

भगवान श्री स्वामीनारायण

નિવેદન

આ પુસ્તકની પહેલી આવૃત્તિ જલદી ખલાસ થતાં આ બીજી આવૃત્તિ સુધારા-વધારા સાથે પ્રસિદ્ધ થાય છે.

આ પુસ્તકની પહેલી આવૃત્તિ બાર્ડ શંકરદત્ત સાગ્રીએ અગાઉ તૈયાર કરી આપેલી. તેમાં જરૂરી સુધારા-વધારા કરી, શ્રી. મણિલાલ લક્ષ્મીદાસ ભાગ્યજીએ આનું નવેસરથી સંપાદન કરી આપ્યું છે; એટલું જ નહિ, પરંતુ સ્વામી સદ્ગુણનંદજીના ઉપદેશઅંશોમાંથી ઘણા ઉપયોગી ઉપદેશો તેમના જ શબ્દોમાં સારરૂપે તારવી આપ્યા છે, તે 'સ્વામી સદ્ગુણનંદના સદુપદેશો' એ મથાળા નીચે આમાં ઉમેરી દેવાયા છે. આ રીતે આ ગ્રંથને બને તેટલો સંપૂર્ણ બનાવવામાં તેમણે નિષ્કામબાવે સેવા આપી છે, જે માટે સંસ્થાનું દૃઢદીનંડાન તેમનો આભાર માને છે.

સ્વામી સદ્ગુણનંદે મહાયુગ્તરાતના પ્રજાજીવનમાં એક અણીને પ્રસંગે આવીને અદ્ભુત ક્રાંતિ પ્રકટાવી છે. અધિગ, અવ્યવસ્થા અને શિથિલતા એ બધાંને દૂર કરી એમણે પોતાના ચમત્કારી જીવનથી પ્રજામાં શ્રદ્ધા, શરવીરતા, ત્યાગ, બક્તિ, એકતા અને આધ્યાત્મિકતા પ્રકટાવ્યાં છે. ઠેક નીચલા થરો સુધી એમણે સત્ય અને સદાચારનાં અમૃત સિંચ્યાં છે. આમ, સ્વામી સદ્ગુણનંદ એક મહાન સુધારક છે, ધર્મચક્રના પ્રવર્તક છે અને હિતજનક રાષ્ટ્રવિધાનના પપગબર છે. સાંપ્રદાયિક તત્ત્વોનો પરિચય લેતી વખતે પણ સ્વામીના આ બધા જીવનકાર્યોને અને ઉદાત્ત જીવન-સંદેશને જ લક્ષમાં રાખવાં ઘટે છે. આ જ દૃષ્ટિએ જીવનચરિત્રનું આલેખન કર્યું છે.

જીવનચરિત્રમાં ચમત્કારોના આલેખનમાં ધરાદાપૂર્વક સંયમ રાખ્યો છે. આ જીવનચરિત્રનાં વાચકો પોતે જ એનું કારણ સકેતે સમજી શકશે. આમ છતાં, સંપ્રદાયની કેટલીક વાતો સમજવા માટે બક્તિમયી દૃષ્ટિ રાખી છે, એ વાત ખાસ કહેવી યોગ્ય છે. બાકી,

સ્વામીના જીવનના સાચા ને મહાન ચમત્કારો તો સૌ કોઈના હૃદયને હવાવી નાખે એવા છે, અને તેમનું તો અહીં યથાર્થ વર્ણન કયું જ છે

એ અધારયુગ સમા દિવસોમા પરપ્રાતમાથી આવના કાઠિયાવાડ-ગુજરાતમા તેમણે ખાસ કરીને નીચના ચરના લોકોમા સુધારો જન્માવી તેમની વૃત્તિનો પનટો કરી નાખ્યો અને પરિણામે સમાજ-જીવન જીવવારોગ્ય-મીઠું બન્યું તે આજે લાગે છે તેટલી સરળ વાત ત્યારે ન હતી. કોઈ વ્યક્તિવિરોધના હાથે જ એ બની શકે, તે માટે દિગ્ભ્રમ, ધીરજ, કુનેહ, સ્વચર્યા, આર્દ્રદષ્ટિ, પાવત્રતા અને સહાનુભૂતિ આનંદક છે. સ્વામી સહજનદને પ્રભુ કે પયગંબર નહીં માનનાર વ્યક્તિએ પણ તેમના વ્યવહાર-શુદ્ધિના, યોજનાશક્તિના, માનસ-સ્વાસ્થ્યના અને પ્રેરણા-પ્રચારના ગુણો મૂનવવા ઘટે છે એ દષ્ટિએ તેમને વિચારી જોશો, તો પણ એમના જીવનચરિત્ર તથા સદુપદેશો નવું વિચારબિંદુ બક્ષશે

આ જીવનચરિત્ર તથા સદુપદેશો લખવામા ઘણા પુસ્તકોમા થી વિગતો મેળવી છે જે મુખ્ય પુસ્તકો જોવામા આવ્યા છે, તે આ પ્રમાણે છે-(૧) “સહજનદ સ્વામી” શ્રી કિશોરલાલ મશરૂવાળા, “નવજીવન કાર્યાલય,” અમદાવાદ, (૨) “શ્રી સ્વામીનારાયણ” (અગ્રેજી) ભાઈ મણિલાલ પારેખ, રાજકોટ, (૩) “વૈષ્ણવ ધર્મનો સક્ષિપ્ત ઇતિહાસ” શ્રી દુર્ગાશંકર સાસ્ત્રી, મુમર્ક; (૪) “વચનામૃત” (વડતાન તથા અમદાવાદની આવૃત્તિ), (૫) “શિક્ષાપત્રી” (વડતાનની આવૃત્તિ), (૬) “સત્સંગી જીવન” (વડતાનની આવૃત્તિ) (૭) ભક્તચિંતામણિ તથા (૮) વીસમ્મ થી (બનેના કતો નિષ્ક્રુનાનદ સ્વામી) વગેરે

આ પછી પાન ૬ ઉપર શુદ્ધિપત્ર આપ્યું છે તે મુજબ અય સુધારીને વાચવા વાચકનું ધ્યેયને વિનંતી છે.

મુબઈ
તા ૨-૧૧-૪૫ }

‘સસ્ત્ર સાહિત્ય મુદ્રણાલય’ના દ્રમીઓ વતી
મનુ સૂએદાર (પ્રમુખ)

શુદ્ધિપત્ર

૫૪ પંક્તિ અશુદ્ધ

૧૦	૧	આયમણાં
૧૯	૭	ત્યાં તોતાદિમાં
૧૯	૨૪	ચેલે
૨૩	૧૮	જાણ્યું, કે
૨૪	૩	કૃપા કરશે નહિ,
૨૬	૫	ચેલી
૨૬	૨૭	'નારાયણ મુનિ'
૨૮	૭	'હું'
૩૧	૯	આહંસામય
૩૨	૫	એના
૩૬	૨	કાર્યાણીથી
૩૭	૨૦	સૂત્રી
૪૫	૨૩	કૃષ્ણાંશ
૭૩	૬	રાખેા
૭૬	૧	રહેતો
૧૦૬	૧૧	શક્તિની મૂર્તિ
૧૧૦	૧૨	અથને
૧૧૬	૧૦	ભગવાન સ્વરૂપ
૧૨૫	૯	હોઈ
૧૨૬	૧૭	સત્સંગજીવનના

શુદ્ધ

આયમતાં
ત્યાંથી શ્રીરંગક્ષેત્રમાં
ચેલે
જાણ્યું કે
કૃપા કરશે, નહિ તો
ચેલી
'નારાયણ મુનિ'
હું
આહિંસામય
એવા
કાર્યાણીથી
સૂત્ર
કૃષ્ણાંશ
કરીશું
વહેતો
શ્રીહરિની મૂર્તિ
અથને
ભગવાનનું સ્વરૂપ
હોય
સત્સંગી જીવનના

૧૪૦ ફ. નો. વચનામૃત, ગઢડા,	વચનામૃત, ગઢડા, પ્ર૦
૭૭ પ્રકરણ ૩૭	પ્ર૦-૩૮
૧૪૭ ૯ ભક્તિસહ વર્તમાન	ભક્તિ સહવર્તમાન
૧૬૪ ૯ શિક્ષપત્રી	‘શિક્ષાપત્રી’
૧૬૬ ૧૦ સર્વ સાધને થકી	સર્વ સાધન થકી અધિક
૧૭૦ ૧૧-૧૨શુએ છે; તેથી	શુએ છે તેથી;
૧૭૩ ૧૮ તેમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે	તે શ્રુતિમાં કહ્યું છે
૧૮૦ ૧૧ નિત્ય કે	નિત્યે
૧૮૨ ૮ બિંદર ફૂંકી	બિંદર ફૂંકી
૧૮૨ ૧૪ ચામ-ચામ	દામ-ચામ
૧૯૫ ૭ સામ્યમુપેતિ	સામ્યમુપેતિ
૧૯૬ ૨૦ બંધારણ	બંધાણ
૧૯૭ ૧૭ બધને	બંધને
૧૯૭ ૨૫ નથી.	નથી.”
૨૦૪ ૧૧ ચાપ બ નહિ	ચાપ નહિ
૨૧૧ ૭ પધાનપણે	પ્રધાનપણે
૨૧૨ ફ. નો. વચનામૃત, ગઢડા, પ્રથમ વચનામૃત, ગઢડા, પ્રથમ	વચનામૃત, ગઢડા, પ્રથમ વચનામૃત, ગઢડા, પ્રથમ
પ્રકરણ-૧૬૯	પ્રકરણ-૬૯
૨૨૧ ૬ પ્રબળવલિત	પ્રબળવલિત
૨૨૧ ૮ ”	”
૨૩૫ ૯ ધર્મ	ધર્મ
૨૩૯ ૨૩ સર્વેર્વર્ણાશ્રમાચિતઃ	સર્વેર્વર્ણાશ્રમોચિતઃ
૨૪૦ ૫ મુક્તેરપિ	મુક્તૈરપિ
૨૪૪ ૧૫ શુભ કર્મ છે; અને તે	શુભ કર્મ છે તે

૨૫૨	૧૩	ભગવાનનું	“ભગવાનનું
૨૫૩	૭	“હે જનાર્દન,	‘હે જનાર્દન,
૨૫૩	૮	પામ્યો છું;	પામ્યો છું;’
૨૫૩	૨૫	સદાકાર	સદાસાકાર
૨૫૪	૧૪	તે કાઈ	તે કાઈ
૨૫૬	૨૫	ગાન કરે, તેમ જ	ગાન કરે; અને જેમ ભગ- વાનનું યોગ્ય ચરિત્ર હોય તેનું ગાન કરે તેમ જ
૨૬૦	૮	ભાસે છે	ભાસે છે
૨૬૦	૧૮	અગે	અગે
૨૬૪	૧૦	“તે	તે
૨૬૫	૨૧	માયા ને પરમહ	માયા, ધ્વજ ને પરમહ
૨૬૬	૬	એક કળાવચ્ચિત્ર	એકકળાવચ્ચિત્ર
૨૭૮	૧૬	સ્વામ	સ્વામ
૨૮૧	૩	કહા છે	કહી છે
૨૮૭	૬	તેનો (ટેકાથું)	તેનો ઠા’ (ટેકાથું)
૨૮૮	૧૯	આધકું	અધિકું
૨૮૯	૧૭	તે રહે છે. જે	તે રહે છે જે
૨૯૫	૫	મતિ મેં ભગવાન	મતિભગવાન
૩૦૯	૬	કરેલી	કરવી

અનુક્રમ

વિષય	પૃષ્ઠ
સ્વામી સહજનંદઃ ચરિત્ર	૬ થી ૧૦૮
સ્વામી સહજનંદના સહુપદેશો	૧૦૬ થી ૩૨૪
૧ ઉપદેશ-વિચિટ્ટના	... ૧૦૬
૨ પંચવર્તમાન	... ૧૨૧
૩ આત્મા-અનાત્મા-વિવેક	૧૫૧
૪ સત્સંગ	... ૧૬૮
૫ એકાંતિકની મુક્તિ	... ૧૮૬
૬ ધર્મ	... ૨૧૦
૭ શાંત	... ૨૪૬
૮ વૈરાગ્ય	... ૨૮૨
૯ ભક્તિ	... ૨૯૬

સ્વામી સહજનંદ

પ્રજામાં વહેમનાં જાળાં બંધાઈ ગયાં હોય, ભૂંડા આચાર-વિચારોથી પ્રજાની નાડીઓ તૂટી ગઈ હોય, અજ્ઞાન ને નિરક્ષરતાએ પ્રજાના મોટા ભાગને પોતાના પંજમાં પકડી રાખ્યો હોય, રાજકાજમાં અંધેર વર્તી રહ્યું હોય, પ્રજામાં પ્રાણુ જેવો ધબકારો નહિ જેવો થઈ ગયો હોય, અને એમ આખો સમાજ ધર્મ તથા સંસ્કારિતાની નીચડી ગતિએ ગળડી ચૂક્યો હોય, ત્યારે આશ્ચર્યની છતાં સાચેસાચી વાત છે, કે કોઈ ને કોઈ ઝંડાધારી આ સંસારમાં પ્રકટે છે અને પોતાના જીવનકાર્યથી પ્રજાના પ્રાણુમાં ચેતના જગાવે છે. કદીક એવી વ્યક્તિ ક્ષાત્ર-વીર હોય છે, તે કદીક તે ધર્મવીર હોય છે. તે વીરતા ને ત્યાગની પરાકાષ્ઠા સાધે છે અને પ્રજામાં આદર્શની સિદ્ધિને અર્થે સર્વસ્વ ન્યોછાવર કરવાની તમત્તા પ્રકટાવે છે. અને ક્યારેક એવે સમયે કોઈ પરમ પ્રતિભાશાળી પુરુષ પ્રકટે છે: તે પયગમ્બર હોય છે, ધર્મસંસ્થાપક હોય છે અને સમગ્ર સંસારની સિદ્ધિને તે ફરવી નાખે છે. ખરેખર, કાલકાળમાં કમળ જાગે છે અને લોલકની આથમણી ગતિમાં એની જાગમણી ગતિનો ધક્કો મળે છે.

તે વખતે, એટલે કે વિક્રમની યોગણીસમી સદીના ત્રીજા-ચોથા દાયકામાં, ભારતવર્ષમાં અંગ્રેજ સત્તાનો પાયો નખાઈ ગયો હતો, પણ હજી એને તીવ્ર રાજ્યાભિલાષ જાગ્યો નહોતો. હજી અંગ્રેજોનું ધ્યાન વેપારમાં લાગી રહ્યું હતું અને ઈંગ્લંડથી કંપનીના અમલદારો ઉપર રાજ્યવિસ્તાર સામે અંકુશો મેલાયે જતા હતા. ત્યારે અંગ્રેજોએ ખંગાળમાં જ રાજ્ય માંડ્યું હતું. મહીસૂરના હૈદર દીપ્ત તેમને દક્ષિણમાં જામતાં પડકારતા હતા.

અને મરાઠી સત્તાનાં આથમણાં તેજ પણુ અગ્નિજ્વેની આંખને આંછ રહ્યાં હતાં. તે વખતે પંજળમાં શીખસત્તાનો સ્થાપક રણજિતસિંહ પારણે ગૂલનો હતો. ગુજરાતમાં તો ત્યારે જાણે કોઈ ધણીરણી નહોતું. પેશવા અને ગાયકવાડ મન કાવે તેમ ગુજરાત ઉપર સપાટો મારી જતા હતા. એ અવ્યવસ્થામાં કોળી, કાઠી અને ગરાસિયાઓ ધાડપાડુનો ધંધો લઈ બેઠા હતા અને પોતાના જ ગુજરાતને છૂંટી રંજડતા હતા. ત્યારે નાનાં નાનાં અનેક રજવાડાં અંધેર ને અવ્યવસ્થામાં ઉમેરેઠેરતાં હતાં; તો બીજી બાજુ કૂડાપંથી, કૌલ, શાક્ત, વામ-માર્ગીઓ અને શુદ્ધ વેદાંતીઓ વગેરેના નાનામોટા સંપ્રદાયો સમાજમાં વહેમ, ત્રાસ, હિંસા અને અજ્ઞાન વર્તાવી રહ્યા હતા. સતી, બાળહત્યા, કુલીનશાહી અને ધર્મને નામે અનાચાર એ ત્યારે અતિ સામાન્ય થઈ પડ્યાં હતાં.

આમ, આખો દેશ જીવનની અધોગતિ તરફ ધસી રહ્યો હતો. થોડા જ વખતમાં, ૬૦૦૦ માઈલથી આવેલા મૂઠીભર પરદેશી વેપારીઓ આ વિશાળ ખંડને પોતાની ચપટીમાં લઈ શક્યા, એ જ તે વખતની પરિસ્થિતિનું સાચું સૂચન છે; પણ એ જ વિષમ કાળમાં, ભારતવર્ષે રાજ રામમોહનરાય અને સ્વામી સહજાનંદના ધર્મમંગલ જીવન-પ્રકાશ મેળવ્યા. ગુજરાતમાં તે વખતે જાણે નવજીવનનું પરોઢ થવાને માટે અંધકારનાં વસોવણાં ચાલી રહ્યાં હતાં. ધીરો, રણુછોડ, બોબો, નિરાંત અને એવા બીજા અનેક ભક્તરાજો ગુજરાત, કાઠિયાવાડ અને કચ્છમાં સમાજને ઢંઢાળી રહ્યા હતા. તેમાં સ્વામી રામાનંદ અને તેમના શિષ્યો મુકુંદદાસ (મુકાનંદ) તથા લાલજી સુતાર (નિષ્કુલાનંદ) ઉદ્ભવ-સંપ્રદાયનો પાયો નાખી રહ્યા હતા. સ્વામી રામાનંદનું મંડળ તો ભક્તોની શાળા જ થઈ રહ્યું હતું. એમના એક શિષ્ય જોવિંદદાસે ‘કલિયુગના ગરબા’ માં

સંવત ૧૮૩૭ માં જાણે સવિધ સાખ્ય હું: 'કરણા કરીને
કૃષ્ણ કલિમાં પ્રકટ થશે' તે 'પુરુષોત્તમ સગવાન કામ, ક્રોધ,
મદ, લોભના ત્યાગી સાધુ કરશે અપારજી'. વળી તે 'ધર્મ,
જ્ઞાન, ચૈરાગ્ય સૌની સક્તિ કરશે વિસ્તાર' ખરેખર ! સંવત
૧૮૩૭ ની ચૈત્ર સુદ નોમને દિવસે, રામનવમીને પવિત્ર દિવસે,
અયોધ્યાના છપૈયા ગામમાં સ્વામીનારાયણનો જન્મ થયો.

૨

સખનોથી ગોરખપુર જતી ગાડી પર 'છપૈયા સ્વામી-
નારાયણ' નામનું નાનકડું સ્ટેશન છે. અયોધ્યાથી સાત ગાઉ
દૂર તે આવેલું છે. ત્યાં હરિપ્રસાદ પાંડે અને પ્રેમવતી એ બ્રાહ્મણ
દંપતી છે. તેઓ શ્રીકૃષ્ણના અનન્ય ભક્ત છે અને સદાચારી
છે. એમને રામપ્રતાપ નામનો એક પુત્ર છે. કુટુંબની રિથિતિ
અત્યંત દુર્બળ છે; તેથી રામપ્રતાપને માંમાને સોંપી તે પતિ-
પત્ની યાત્રાએ નીકળે છે. જોકુળ-વૃન્દાવનમાં થઈ તેઓ આગળ
ચાલે છે, તો અરણ્યમાં ભૂલા પડે છે. તેઓ પાછાં છપૈયા આવે
છે. ત્યાં સંવત ૧૮૩૭ ની રામનવમીને દિને રાતના દસ વાગે
ઉદ્ભવ-સંપ્રદાયના ઇશ્વરે સ્વામી સહજનંદનો જન્મ થાય છે.
સ્વામી પોતે કહે છે: 'તે અમારી જન્મભૂમિ, અયોધ્યાથી ઉત્તર
દિશામાં સરવર દેશ છે. તે દેશમાં મનોરમા નદી છે. તે નદીને
વિષે મખોડા નામે તીર્થ છે. તે તીર્થથી ઉત્તર દિશામાં એક
મજલને છેટે છપૈયા નામે ગામ છે. તે ગામ અમારા મામાના
ગરાસનો છે. તે ગામને વિષે સરવરિયા બ્રાહ્મણ હરિપ્રસાદ
પાંડે એવે નામે છે. તે બ્રાહ્મણ સામવેદી છે અને સાવર્ણી જાત્રી
છે. તેમની ઈથુમી શાખા છે અને ભાર્ગવ, વૈતહન્ય, સાવેતસ,
એ નામે તેમના ત્રણ પ્રવર છે. અમારા પિતાના પિતાને શિર-
નેત્ર રાજાએ છટાર ગામ આપ્યું હતું, તે માટે છટારના પાંડે
એવી અમારી અટક છે.'

રામજયંતીને દિવસે અવતરેલા એ બાળકનું નામ ‘ઘનશ્યામ’ પાડવામાં આવ્યું હતું. એ વચેટ પુત્ર હતા, અને એમનાથી નાનાનું નામ ઇચ્છારામ હતું. ઘનશ્યામ હજી ૭ જ દિવસના થયા હતા, ત્યારે કોઈ કાલિદત્ત-કોટરા વગેરે કૃત્યા-ગણને મોકલી અભિચાર પ્રયોગ કરવાની ઇચ્છા કરેલી; પરંતુ તે બાળ ઘનશ્યામ આગળ ફાવી શક્યો નહિ. ત્યારબાદ ઘનશ્યામ સવા બે વર્ષના થયા તે વખતે એ જ કાલિદત્ત આસુરી માયા વિસ્તારી બગીચામાં ફીડા કરતા ઘનશ્યામને ઉપાડી ગયો અને પ્રચંડવાયુ મુશળધાર વરસાદ ને ઘોર અધકારમાં ઘનશ્યામનો નાશ કરવા વિવિધ અભિચાર પ્રયત્નો કરવાનો વૃથા ઉદ્યમ કરી અંતે મરણ પામ્યો.

આ બનાવ પછી હરિપ્રસાદ પાંડે ને પ્રેમવતી (સક્તિમાતા) છપ્પૈયામાંથી અયોધ્યા રહેવા ગયાં, જ્યાં એમની વિશેષ આર્થિક ઉન્નતિ થઈ. અયોધ્યામાં ઘનશ્યામને પોતાના પિતા હરિપ્રસાદ પાંડેએ (ધર્મદેવે) જન્મથી પાંચમા વર્ષમાં વેદ વેદાંગ ઇત્યાદિ સર્વ સમ્પ્રદાયનો અભ્યાસ કરાવ્યો. યોગ્ય કાળે ઘનશ્યામને જનોઈ આપવામાં આવી હતી અને એ અગિયાર વર્ષના થયા ત્યારે એમનાં માતા પ્રેમવતી અવસાન પામ્યાં. બાળપણથી તેમને તપનો જ ‘ઈશક’ હતો. વ્રતનિયમો કરવાં, દેવદર્શને જવું અને કથાવાર્તા સાંભળવી એ બધાં ઉપર એમને અત્યંત મજા હતી. વળી, તે અખાડામાં જતા, ખૂબ કસરત કરતા અને એમનાથી મોટી વયના છોકરાઓને પણ કુસ્તીમાં હરાવતા. પિતા હરિપ્રસાદ ઘનશ્યામનાં તપવૈરાગ્યને જાણી ગયા હતા, એથી એમણે ઇચ્છારામનું સગપણ કરી દીધું હતું અને રામ-પ્રતાપનાં તોલણ પણ કરી નાખ્યાં હતાં; પણ ઘનશ્યામ વિષે એમણે પોતાના અંતઃકાળે બીજા બે પુત્રોને ઘાળવાણી કરી: “તમે ઘનશ્યામની સંભાળ રાખજો. એ ઘર માંડશે નહિ.

સંરયુ નદી તરી પાર ઊતરી ઉત્તર દિશામાં હિમાલયની વાટ લીધી મુક્તનાથ આવી, ચાર માસ રહી, સૂર્યનારાયણને મસત્ર ઠરી હિમાલયની તળેટીમાં દક્ષિણ તરફ પ્રણામ કર્યું તે પછી ખુટોલ-નગરને પામી આગળ ગતિ કરી

હવે, નીલકંઠ એક વિશાળ અરણ્યમાં વેસે છે, ત્યાં જોપાળ યોગીના તેમને દર્શન થાય છે જોપાળ યોગી પાસે નીલકંઠ લગભગ વરસેક રહે છે, અને એ યોગી એમને યોગ શીખવે છે આ જોપાળ યોગીએ નીલકંઠને ગીતાની હાથપ્રત આપી આમ, યોગનું પ્રત્યક્ષ શિક્ષણ અને ગીતાજનો જીવનપદ્ધતિ-એમ બે વસ્તુઓ નીલકંઠને પ્રમાદીમાં મળી યોગ કંઈ જોવા તેવા માણસ-નું કામ નથી એને માટે શ્રદ્ધા જોઈએ છે અને ઈશ્વરમાં અનન્ય નિઃશંકની આવશ્યકતા છે ચારિત્ર્યનો સુદૃઢ પાયો ન હોય, - ને સાધ્યને માટે સવ પ્રકારની કસોટીમાંથી પાર થવાની તાલાવેલી ન હોય, તો આધ્યાત્મિક જીવનના વિકાસને અવકાશ જ ન રહે, પણ નીલકંઠને તો આ સમૃદ્ધિ મળી જ હતી, અને તેમાં ગીતા એમના જીવનદર્શનની પરમ ઉજ્જવલ પ્રકાશક થાય છે આશ્ચર્યની વાત એ છે, કે જોપાળ યોગી પણ જાણે નીલકંઠને યોગ-દીક્ષા આપવા અને તેમના સ્વરૂપનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા પૂરતા જ જીવી રહ્યા હતા, કારણકે એક બાજુ નીલકંઠનું યોગ-શિક્ષણ પૂરું થયું, અને બીજી બાજુ જોપાળ યોગીએ દેહ છાડ્યો હવે એ યોગીની ઉત્તરક્રિયા કરીને નીલકંઠે પૂર્વ તરફ ચાલવા માંડ્યું

આદિવરાહ અને પછી પૂર્વ જ ગાળમાં તે આવ્યા રસ્તામાં સિરપુર ગામમાં સિદ્ધવલ્લભે એમને ચાતુર્માસ રાખી સત્કાર કર્યો જ ગાળમાં જ તરમતરતું જોર જૂળ હતું, તેથી નીલકંઠે તે ઉપરની શ્રદ્ધા ઉઠાવવાનું કાર્ય કર્યું આથી સિરપુરમાં તેમ જ કામાક્ષી દેવીના ગામમાં નીલકંઠે મત્રવાદી સિદ્ધાસિમાનીઓનું

માન ઉતારી પ્રચલિત વામમાર્ગનું ખંડન કર્યું. ત્યાંથી તે જગન્નાથપુરી તરફ વળ્યા. રસ્તામાં તેમણે નવલખા પર્વત, ખાલવાકુંડ અને કપિલાશ્રમ તીર્થોનાં દર્શન કર્યાં. આ વખતે નીલકંઠની કોમળ વૃત્તિઓ અત્યંત જોરથી વિકસી રહી હતી—ત્યાં સુધી કે ક્ષીણી સાંજને તોડતાં પણ એમને કંપારી છૂટતી. જગન્નાથમાં કેટલાક વેરાગીઓએ તલવારની ધમકી આપીને એમને સાંજ તોડી લાવવા કહ્યું; પણ જેના દિલમાં અલ્પ જીવની ઉપર પણ અતિશય દયા રહી હતી, જે રખે કંઈ અપરાધ થઈ જોડે એ ખાતર પેખી પેખીને પગલાં ભરતા હતા, જે પશુપંખી પ્રાણુધારી પર પણ કરડાં નેલુ કરતા નહોતા અને એમ સ્થાવર-જંગમ સકલ જીવના જે ‘સુખદેણુ’ હતા, તે આવી ધમકીથી ડરીને ડગી બચ એમ નહોતું. તેમણે સાંજ ન તોડી એટલે વેરાગીઓએ એમને અત્યંત ત્રાસ આપ્યો—અરે, એમને જીવ પણ જોખમમાં આવી પડ્યો હતો; પરંતુ નીલકંઠના પ્રભાવથી દસ હજાર અમુરો પરસ્પર લડી મૃત્યુશરણુ થયા !

પણ આ કરુણ-કઠોર પ્રસંગની સાથે બીજો પ્રેમ-કરુણ પ્રસંગ પણ બન્યો હતો. નીલકંઠ જગન્નાથપુરીને રસ્તે ચાલી રહ્યા હતા. રસ્તમાં એક ગામમાં એમને એક ઘરમાં પ્રેમસર્યો આવકાર મળ્યો. ઘરમાં માતા અને એનો એકનો એક પુત્ર જયરામદાસ હતાં. માતાએ નીલકંઠ ઉપર બળે જનનીનો સર્વ પ્રેમ ઠાલવ્યો. નીલકંઠને તે ત્યાંથી જવા દેવા જિલકુલ નારાજ હતી, પણ નીલકંઠ તો એક રાતે ત્યાંથી પણ ચાલી નીકળ્યા; એટલે માતાએ જયરામદાસને નીલકંઠની પાછળ મોકલ્યો. જયરામદાસે માતા તરફથી અને પોતા તરફથી નીલકંઠને ફરી ઘેર આવવા અનેક વિનંતિઓ કરી, પણ નીલકંઠ પાછા ન જ ફર્યા. આમ જયરામદાસ પાછો ફર્યો, પણ રસ્તામાં એ માંદો પડ્યો. સાંજે થયા પછી એ ફરી નીલકંઠની શોધમાં નીકળ્યો. વર્ષો

પછી, કાઠિયાવાડમાં જયરામદાસને સહજનંદ થયેલા નીલકંઠને મેળાપ થાય છે, અને તે ઘેર ન જતાં સત્મંગમાં સાધુ થઈ રહે છે !

પુરીથી નીકળી નીલકંઠ આદિકર્મ, માનસપુર, વેંકટાદ્રિ, શિવકાંચી, વિષ્ણુકાંચી, શ્રીરંગ, રામેશ્વર, ધનુષકોટિ વગેરે તીર્થોમાં ગયા. સેતુબંધ રામેશ્વર જતાં એમને એક સેવકરામ નામનો સાધુ રસ્તામાં જોવા મળે છે. આ સેવકરામ સાધુ ખીમાર પડયો હતો. દુઃખને ક્ષીધે તે ચીસ પાડતો હતો. નીલકંઠને દયા આવી અને તેમણે તેને માટે એક વડની છાયામાં કેળની પથારી કરી અને બે મહિના સુધી એની ‘કડીનોડ’ ચાહરી કરી. સેવકરામ પાસે હજારેક રૂપિયા હતા. સાંજે થયા પછી તે એ રૂપિયામાંથી ઘી, ખાંડ વગેરે મગાવીને જાપટતો હતો. આમ શેર ઘી પચાવી શકે એવો એ બળવાન થયો હતો, પણ નીલકંઠને તો એ પોતાના ખાવામાંથી કશુંય આપતો નહોતો. તે તો વસતિમાંથી અન્ન માર્ગી લાવીને જમતા હતા અને કઠીક ઉપવાસ પણ કરતા હતા. હવે સેવકરામે મુઠામ ઉઠાવ્યો, તો મળુનો જાંજો પણ નીલકંઠ પાસે ઉંચકાવ્યો ! જાવા કૃતમ માલુમ સાથે કેટલું રહેવાય ? અને નીલકંઠે એનો સાથ છોડ્યો.

નીલકંઠ પશ્ચિમ કિનારેથી પાછું ઉત્તર તરફ ચાલવા માંડ્યું. રસ્તામાં પાંચપાંચ દિવસના ઉપવાસ થયા. સુંદર-રાજ, ભૂતપુરી, પદ્મનાભ અને સાક્ષીગોપાળ વગેરે દક્ષિણનાં તીર્થો કરી નીલકંઠ પંદરપુરમાં આવ્યા અને ત્યાં બે માસ રહ્યા. ત્યાંથી નાસિક થઈ, તેમણે ગુજરાતનો માર્ગ ક્ષીધો અને છેવટે કાઠિયાવાડમાં પ્રથમ પગ મૂક્યો. સંવત ૧૮૫૬ ના આવણ વદિ ૬ ને દિવસે નીલકંઠ માંગરોળ ખંદરથી બેત્રણ ગાઉ દૂર આવેલા કોળ જામે આવ્યા. સાત વર્ષ, એક માસ ને અગિયાર દિવસ પ્રકૃતિ અને જનસમાજની મહાશાળામાં

શિક્ષણ પામી નીલકંઠ જાણે પોતાના ધામે આવ્યા.

આ યાત્રાએ એમને માનવસ્વભાવની પરીક્ષા કરવાની ઊંડી દષ્ટિ આપી. જનસમાજની વાસ્તવિક સ્થિતિ વિષે પણ તે પૂરેપૂરા જાણત થયા. દુનિયાદારી જાળોમાં એમની ખંત ને કુનેહ પાછળથી જોવામાં આવે છે, તેનો પાયો પણ આ જ શુભકલ્પવાસમાં નખાયો. એમણે એકાઠી યાત્રા કરી હતી અને પોતાની જાત ઉપર એમણે અનેકાનેક કઠોરતાઓ નોતરી હતી. હિંદના ધાર્મિક ઇતિહાસમાં અદ્ભુત એવો એ ઓગણીસ વર્ષનો જુવાન મહાન આચાર્યપદને પામવા માટે અને એક સમર્થ સત્સંગને મુદ્દ ને સુવ્યવસ્થિત કરવાને માટે સોજમાં આવ્યો !

ત્યારે સાત વર્ષની તપશ્ચર્યાથી નીલકંઠનો દેહ તદ્દન સુકાઈ ગયો હતો. તે વખતને ઉદ્દેશીને સ્વામી પોતે જ કહે છે : ' મને સ્વામી કાર્તિકની પેઠે એવો જ વિચાર ઊપન્યો, જે મારે મારા શરીરમાં માતાનો સ્વાગ જે રધિર અને માંસ તે રહેવા દેવું નથી; માટે ઘણુંક પ્રયત્ન કરીને શરીરને એવું સૂકવી નાખ્યું, જે શરીરમાં કંઈક વાગે તો પાણીનું ટીપું નીસરે, પણ રધિર તો નીસરે જ નહિ. ' વળી, તેમણે તે જાળામાં પરસેવો ન વળે એવાં આસનો પણ સાધ્યાં હતાં. આવા નીલકંઠ પેલા મંગળ દિને કાઠિયાવાડમાં આવ્યા અને સોજ ગામની બહાર એક વાવમાં સ્નાન કરી પૂજા કરવા બેઠા.

૪

તે વખતે સોજમાં સ્વામી રામાનંદનું મુખ્ય સ્થાનક હતું. મુક્તાનંદ અને બીજા શિષ્યો ત્યાં રહેતા હતા. નીલકંઠને વાવ ઉપર બેઠેલા જોઈને મુક્તાનંદના હાથ તળેના એક સાધુ મુખાનંદે અવલ્ય સ્નેહની લાગણી અનુભવી. એમણે નીલકંઠને

ક્યાંથી આવ્યા છો વજેરે પ્રભો પૂછ્યા. ત્યારે નીલકંઠે કહ્યું: 'બ્રહ્મપુરથી આવ્યા છીએ; બ્રહ્મપુર જવું છે; અને જે ત્યાં લઈ જાય, તે જ ખરાં માણાપ છે.' સુખાનંદ આ ઉત્તરથી અત્યંત પ્રસન્ન થયા, અને નીલકંઠ પણ એ સાધુથી રાજીવો. અનુસવવા લાગ્યા. હવે નીલકંઠ સ્વામી મુક્તાનંદ પાસે ગયા, અને થોડા વખતમાં ખને વચ્ચે નિર્મળ સ્નેહની અતૂટ ગાંઠ બંધાઈ ગઈ. ત્યાં નીલકંઠને સ્વામી રામાનંદને મળવાની અતિશય તાલાવેલી થઈ.

કચ્છ-કાઠિયાવાડમાં આટલી જખરદસ્ત ધર્મજનગૃતિ લાવનાર એ રામાનંદ સ્વામીમાં એવું તે શું આકર્ષણ હતું, કે આટલાટલી યાત્રાઓ અને આટલાટલાં જિંડાં જીવનશોધને છતાં નીલકંઠને જે ખીજે મળ્યું નહોતું તે એ સ્વામીમાં મળી આવ્યું ?

અયોધ્યામાં અજયપ્રસાદ અને સુમતિ નામે એક બ્રાહ્મણ-દંપતીને ત્યાં સંવત ૧૭૯૫ની જન્માષ્ટમીને દિવસે રામશર્મા નામના એક પુત્રનો જન્મ થયો હતો. બાળપણથી જ એ ભક્તિનિષ્ઠ હતા. ખારેક વર્ષના થયા ત્યાં સુધી એમણે વિદ્યા-ભ્યાસ કર્યો; અને પછી ઘેરથી કાયમને માટે નીકળી પડ્યા ! તીર્થયાત્રાઓ કરતાં કરતાં તે કાઠિયાવાડમાં આવ્યા. અહીં તળાજી ગામમાં કેઈ કાશીરામ શાસ્ત્રીને ત્યાં રહી એમણે સંસ્કૃત ગ્રંથોના એક મહાન સંગ્રહનો અભ્યાસ કર્યો. પછી એ દ્વારકાની યાત્રાએ ગયા. ત્યાં એમણે ગિરનાર પાસે ત્રાંખામાં રહેતા સ્વામી આત્માનંદ વિષે સાંભળ્યું. રામશર્મા એ આત્માનંદ પાસે આવી રહ્યા અને તેમના શિષ્ય થયા. અહીં એમણે રામાનંદ નામ ધારણ કર્યું. આત્માનંદ કેવલાદ્વિતી હતા અને નિર્ગુણ બ્રહ્મના ઉપાસક હતા. રામાનંદ સ્વામીને એમની

પાસેથી ઘણું જ્ઞાન થયું; પણ એમના હૃદયને શાંતિ લાધી નહિ. એમનું હૃદય તો ખાળપણથી સક્રિયીનું હતું. એમને શ્રીકૃષ્ણમાં દૃઢ નિષ્ઠા હતી; અને એમને તો શ્રીકૃષ્ણનાં સાક્ષાત્ દર્શન કરવાં હતાં. આત્માનંદ આ દર્શન કરાવી શકે, એમ એમને લાગ્યું નહિ. એટલે કેાઈ બીજા ગુરુની શોધમાં એ નીકળી પડ્યા. ચાલતાં ચાલતાં તે દક્ષિણમાં રામાનુજચાર્યની જન્મભૂમિમાં આવ્યા. ત્યાં તોતાદ્રિમાં જઈ એમણે રામાનુજની સક્રિય આરંભી. રામાનુજે એમને સ્વપ્નામાં દર્શન આપ્યા; અને શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન થાય એવું સાધન બતાવ્યું. આ સાધન કરવાથી રામાનંદને શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન થયાં. આમ રામાનંદે વૈષ્ણવદીક્ષા મેળવી અને પોતાને મળેલા સત્યનો પ્રબળ પ્રચાર કરવા માટે એ ફરીથી યાત્રાએ ઊપડ્યા. ગોકુળ-મથુરાની યાત્રા કરી તે ફરતા ફરતા પાછા કાઠિયાવાડમાં આવ્યા અને પોતાના ગુરુ સ્વામી આત્માનંદને મળ્યા. ગુરુશિષ્યને ખૂબ ચર્ચા થઈ, અને છેવટે ગુરુ શિષ્યના મતના થઈ ગયા. થોડાક વખત પછી ગુરુ દેવસોઠ પામ્યા, અને સર્વ શિષ્યોએ રામાનંદને ગુરુપદ આપ્યું.

રામાનંદને શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન થયાં હતાં, ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે તેમને વચન આપ્યું હતું કે પોતે જલદીથી પ્રકટે થઈ એમને મળશે. આમ, પોતાના ઇષ્ટદેવ પ્રકટ થશે, એ શ્રદ્ધાથી એમણે પોતાનું કાર્ય આરંભ્યું. જ્યાં ત્યાં રામાનંદ શ્રીકૃષ્ણના સાવિ-ત્રાકટ્યની વાત કરતા હતા. પોતે કહેતા: ‘હું તો સાવિ-નટના આગમનની હુગહુગી બળવું છું.’

ત્યાં પે’લે મંગળ દિવસે નીલકંઠ લોજમાં આવ્યા. થોડાક દિવસ પછી મુક્તાનંદે અને નીલકંઠે-બન્નેએ સ્વામી રામાનંદને પત્રો લખ્યા અને લોજ પધારવા વિનંતિ કરી. એ પત્રો સ્વામી

રામાનંદને કચ્છમાં પહોંચ્યા; એટલે નીલકંઠની ઈશ્વરપ્રાપ્તિ માટેની વ્યાકુળતા, એમની સાધના અને એમનો ઉત્સાહ જોઈને સ્વામી રામાનંદ સલા વચ્ચે બોલી બોલ્યા: ‘જેની હું વાટ જોનો હતો, તે આવી પહોંચ્યા છે.’ ત્યારે લાલજી સુતારે પૂછ્યું: ‘તો, એ નવા આવનાર આપણા સંપ્રદાયના સ્વામી રામદાસ જેવા છે?’ રામાનંદ કહે: ‘અરે! રામદાસ તે શું? એથી ખૂબ મોટા એ છે.’ ‘ત્યારે,’ લાલજી સુતારે ફરી પૂછ્યું: ‘મુજાનંદ સ્વામી જેવા છે?’ ‘એથી ય ઘણા મોટા,’ રામાનંદે ઉત્તર આપ્યો. ‘તો તો આપ જેવા કોને?’ લાલજીએ ઉલ્લસે કહ્યું. એટલે સ્વામીએ જવાબ આપ્યો: ‘સાઈ! અમે પણ શું એમની આગળ? અમારાથી ય ઘણા મોટા એ છે.’ પણ આ વાતની લાલજી સુતારને વર્ષો પછી જ ખાતરી થઈ હતી અને ત્યારે તે બોલ્યા હતા: ‘આજે એ વાત સમજાઈ.’ એ લાલજી સુતાર એ જ સ્વામી નિમ્ફુજાનંદ—‘ત્યાગ ન ટકે જે વૈરાગ્ય વિના’ એ અમર પંક્તિના ગાનાર!

૫

સ્વામી રામાનંદને સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયમાં ઉદ્ધવના અવતાર માનવામાં આવ્યા છે. રામાનંદના હિપદેશોમાં એમના સુદૃઢ ચારિત્ર્યની છાપ સ્પષ્ટ રહેતી હતી. સક્રિય એમનો પ્રાણ હતો, છતાં ત્યાગ અને વૈરાગ્ય જ એમનું અવલંબન હતું. નીતિના એ સુસ્ત હિમાયતી હતા અને એ વખતના વૈષ્ણવ જગતમાં એમનું જીવનકાર્ય અનોખું જ પ્રકાશી બિંદુ હતું. એક રીતે એમણે તે જમાનાને જાણે નીતિમયતાનું પ્રાણબળ પ્રેર્યું હતું. સ્વામી સહજનંદ પોતાના એ ગુરુ વિષે કહેતા હતા, કે એમનામાં રામના જેવી દૃઢ કર્તવ્યનિષ્ઠા હતી.

કચ્છનો ડાહ્યો વેરાગી જગન્નાથપુરી સુધી ગંગાજલની

કાવડો ભરીને જ-આવ કરતો હતો. એકવાર કોઈએ એને બે મહોર આપી. એ મહોર સાથે એણે એક સંબંધીને ત્યાં રાતવાસો કર્યો. જમવાટાણે એ બેસવાની જગા ઉપર પાણી છાંટીને બેઠો. આ ઉપરથી ઘરની પુત્રવધૂએ એને કહ્યું: 'તમે આ જમવાને સ્થળે ચોકો કરીને બેઠા છો, પણ તમે તમારા હૃદયનો ચોકો કર્યો છે કે?' આ ઉપરથી વેરાગીએ પૂછ્યું: 'આનો શો અર્થ?' એટલે તે પુત્રવધૂએ કહ્યું: 'એનો ઉત્તર મારા સસરા આપશે. હું અજબુદ્યા માણસ સાથે ઝાઝી વાત ન કરી શકું.' પછી, જમી રહ્યા બાદ, એ વેરાગી પેલા ઘરડા સસરાને મળ્યો. એ વૃદ્ધ પુરુષ સ્વામી રામાનંદનો શિષ્ય હતો. તેણે કહ્યું: 'મોક્ષને માટે તો ઈશ્વરના અવતારમાં શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ; મન, વચન અને કર્મમાં પવિત્રતા રાખવી જોઈએ અને મારાતારાના સર્વ સ્વાર્થી વિચારોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આ ચોકો કરવો, પાણી છાંટવું, એ બધું તો નકામું છે.' 'પણ,' વેરાગીએ કહ્યું: 'એવા ઈશ્વરના અવતાર મળે ક્યાંથી?' એટલે તે વૃદ્ધે કહ્યું: 'રામાનંદ સ્વામી એવા છે.' પછી, એ વેરાગીને રામાનંદ પાસે લઈ જવામાં આવ્યો, અને એને મોક્ષની ઇચ્છા છે એમ જણાવવામાં આવ્યું. એટલે રામાનંદે વેરાગીને કહ્યું: 'આ તું પાપનો પોટલો લઈને ફરી રહ્યો છું, ને મારો ઉપદેશ લેવા ઇચ્છે છે?' તરત જ વેરાગીએ પેલી બે સોનામહોરો ફેંકી દીધી અને તે રામાનંદના સત્સંગમાં સાધુ થઈ રહ્યો.

હવે એક બીજો મહત્વનો પ્રસંગ લઈશું. મૂળદાસ કરીને એક વૈરાગ્યમય વૃત્તિનો જીવાન હતો. તે ઘેરથી નીકળી પડ્યો હતો અને કાઠિયાવાડમાં આવેલા અનેક મઠોમાં આંટા ખાતો હતો. એક મઠાધીશે એને પોતાના સંપ્રદાયનો સાધુ કરી દીધો. ત્યાં એનું નામ મુકુંદદાસ રાખવામાં આવ્યું. હવે, એક વાર સ્વામી રામાનંદ એ સરધાર ગામમાં આવી પહોંચ્યા. મુકુંદ-

ઘાસ રનાનાદિથી પરવારીને મઠમાં આવતો હતો, ત્યાં રામાનંદની કથા થતી એણે સાંભળી. એ ત્યાં ઊભો રહ્યો. બ્રહ્મચર્ય ઉપર રામાનંદજી ખોટી રજા હતા અને મુકુંદદાસને જાણે કે હૃદયમાં ખાતરી હોવા લાગી કે પોતાના સર્વ વિકારો ઓગળી ગયા છે. મઠમાં જઈને એણે મઠાધિપતિને વાત કરી. તેને તો આ વસ્તુ અઠારી લાગી. તેને થયું: ‘આ એવો ચાલ્યો જશે તો?’ એટલે તેણે મુકુંદદાસને રામાનંદની સલામમાં જવાની મનાઈ કરી અને મઠમાં જ પુસ્તકો વાંચવાની સલાહ આપી! આમ છતાં, મુકુંદદાસને રામાનંદની કથાનું આકર્ષણ રહ્યું જ. વરસતા વરસાદમાં ઘરની પાછળના સાંકડા વાડામાં બેસીને એણે રામાનંદની કથા સાંભળ્યા કરી, એટલે મઠાધીશ તુલસીદાસે મુકુંદદાસને માથે મઠનું અધિપતિપદ ઓઢાડી દીધું. પણ મુકુંદદાસ આમ ખંધાઈ જાય એવો નહોતો તે તો રામાનંદ પાસે પહોંચી ગયો અને એમનું શિષ્યત્વ સ્વીકારવા તલપાપડ બની ગયો. રામાનંદે કહ્યું: ‘તારા ગુરુ પાસેથી અનુજ્ઞાપત્ર લઈ આવ.’ પણ ગુરુ એવી રજા આપે એમ નહોતું. એટલે મુકુંદદાસે પોતાના મઠની બધી માલમતા દાનમાં આપી દેવા માંડી. આથી તુલસીદાસ ગભરાયો અને તેણે મુકુંદદાસને અનુજ્ઞાપત્ર લખી આપ્યો. આમ છૂટીને મુકુંદદાસે ગુરુ રામાનંદનું ચરણ લીધું. પણ ગુરુ કહે: ‘હીક, મારો શિષ્ય થવું છે ને? તો તો હું કરું તેમ કરવું પડશે.’ ‘સારું, ગુરુજી!’ મુકુંદદાસે કહ્યું, અને સ્વામી રામાનંદે તેને ખેડૂતનાં કપડાં પહેરાવ્યાં, હળ લેવરાવ્યું અને પોતાના એક બીજા શિષ્ય મૂળુસાઈને ખેતીમાં મદદગાર થવા એને મોકલ્યો! મુકુંદદાસે આ બધું પ્રસન્ન ચિત્તે કર્યું; અને તે હવે ‘મુકુજાનંદ’ થયા!

મુક્તાનંદે રામાનંદને લુજ મુકામે જે પત્ર મોકલ્યો હતો, તેની મતલબ જોઈએ :

એક નીલકંઠ નામે પ્રજાચારી આવ્યો છે. હિંદુસ્થાનના ઘણા ભાગોમાં એણે યાત્રા કરી છે. એને જોતાં જ અમારું ચિત્ત શાંતિ અનુભવી રહ્યું છે. એ જો તો હજી જુવાન પણ યોગમાં ભારે નિષ્ણાત છે. એના સવાસોના જવાબ આપવાની અમારી ગુંજશ નથી. એ જીવન્-મુક્ત આપને મળવા ઉત્સુક છે, અને અહીં રહેવા ઇચ્છા કરતો નથી. તો આપ અહીં વેળાસર પધારશો. નહિ તો આ પ્રજાચારી અહીં રહેશે નહિ. આમ તો, આ નીલકંઠ-અમે એને હવે સરજુદાસ કહીએ છીએ-કશું ભારે ખાતો નથી. એની એકે એક નસ ક્ષીણ થઈ ગઈ છે અને ઉપર ઉપસી આવી છે. શરીરમાં જાણે એને કોઈ જ નથી અને જીનો જોગો સરખો પડતાં ય એને ઊલટી થઈ આવે છે. આવા ને ખીજા અનેક શુભોદ્ધિ એ ભરેલો છે.

તો, નીલકંઠે રામાનંદજીને આવું લખ્યું હતું :

“વિશેષ લખવા કારણ એ છે, કે હું ઇચ્છેઆથી ચાર ધામની યાત્રા કરી અત્રે-આ દેશમાં આવ્યો છું. અહીં આપનું નામ સાંભળ્યું. જાણ્યું, કે પશ્ચિમ દેશમાં જીવન્-મુક્ત પ્રકટ થયા છે. વનમાં જોપાળ યોગીની પાસે રહીને અષ્ટાંગ યોગ મેં સિદ્ધ કર્યો છે; તે વૃક્ષતે તેમણે મને કહેલું, કે ‘ગિરનારની છાયામાં તમને સિદ્ધ મળશે.’ ત્યાર બાદ વાપુસક્ષણ કરીને ઘણા દિવસ વ્યતીત કર્યા; પરંતુ પ્રકટ કૃષ્ણનાં દર્શન થયાં નહિ. અહીં પવિત્ર ભૂમિ જાણી રહ્યો છું. તો આપ અત્રે પધારી મને પ્રકટ કૃષ્ણનાં દર્શન કરાવવા કૃપા કરશો. આપ ધારણામાં દર્શન કરાવો છો, એવું મુક્તાનંદ સ્વામી પાસેથી જાણીને આપના સર્વે

સાધુઓને નિષ્કપટ સમજીને હું અત્રે રહ્યો છું. જેમ ચક્રાર પક્ષી ચંદ્રની રાહ જુએ છે, તેમ હું આપના દર્શનની રાહ જોઉં છું. તો તરત દર્શન દેવા કૃપા કરશો નહિ, તો આપની સેવામાં ત્યાં આવીશ. ”

આ પત્રના જવાબમાં રામાનંદે સંદેશો મોકલાવ્યા : ‘જે મોક્ષનો ખપ હોય, તો થાંસલે ખાથ બીડીને પલ્લુ રહેવું પડશે.’ સાથે સાથે સ્વામીએ નીલકંઠને મુક્તાનંદની આજ્ઞામાં રહેવા કહેવડાવ્યું અને લોકહિતાર્થે શરીરની સંભાળ સેવા પલ્લુ સલામણુ કરી. જેવો આ સંદેશો નીલકંઠને મળ્યો, કે તરત જ તે ઊઠ્યા અને થાંસલે ખાથ બીડીને ઊભા રહ્યા ! મુક્તાનંદે ખાથ છોડવાની આજ્ઞા આપી, ત્યારે જ નીલકંઠે તે થાંસલો છોડ્યો. આમ, મુક્તાનંદની આજ્ઞામાં રહી નીલકંઠે—સરજીદાસે—રામાનંદના આગમનની પ્રતીક્ષા કરી. એ વખતે નીલકંઠ છાણુ ભેગું કરવાથી માંડીને સર્વ કામો કરતા હતા, અને મુક્તાનંદને સક્રિયપૂર્વક અનુસરતા હતા.

હજી રામાનંદ આવ્યા નથી, ત્યાં તો નીલકંઠે જાણે પોતાનો પ્રભાવ પાડવા માંડ્યો. ઉદ્ભવસંપ્રાદયમાં સ્ત્રીપુરુષોની ભેળી સલાઓ થતી હતી. નીલકંઠને લાગ્યું, કે ત્યાગીઓએ તો અષ્ટાંગ પ્રહાર્ય પાળવાનું છે. તેઓ આ રીતે સ્ત્રીઓનાં દર્શન કરે એ પલ્લુ ખરાબર નથી. આથી, સ્ત્રી અને પુરુષોની સલાઓ જુદી જ થવી જોઈએ. એમણે મર્યાદા બાંધી અને સ્ત્રીપુરુષોને જુદાં જુદાં બેસવાની એમણે વ્યવસ્થા કરી. હવે સ્ત્રીઓને એવી રીતે બેસવાનું આવ્યું, કે સંન્યાસીઓની દૃષ્ટિ સ્ત્રીઓ ઉપર પડે જ નહિ, અને કથાકાર પુરુષોમાં જ બેઠો હોય. પાછળથી દેવમંદિરો થયાં, ત્યારે પલ્લુ સ્ત્રીઓ માટે જુદો દરવાજો રખાયો, અને મંદિરોમાં સ્ત્રીપુરુષોના પરસ્પર સ્પર્શની સખત મનાઈ કરવામાં આવી

આ ધર્મરક્ષક મર્યાદા સ્વચ્છંદી જીવન અને સ્વૈર વિહાર ઉપર અંકુશ મૂકે ■ તેથી આરંભમાં તે સામે વિરોધના સૂર ઊઠે એ સ્વાભાવિક છે. સ્વામી મુક્તાનંદે શરૂઆતમાં આ મર્યાદાને ‘અતિ વૈરાગ્યવાળી’ કહી હસી-ઠાઠી હતી. હરખાઈ અને વાલખાઈ, જે પ્રથમ આત્માનંદની ને પછી સ્વામી રામાનંદની શિષ્યાઓ થયેલી, તે બંનેએ અસંમતિના સૂર ઠાઠ્યા હતા; ને સિદ્ધપણના અભિમાનથી આ ધર્મરક્ષક મર્યાદામાં રહેવા ના પાડી, જેથી તેમને સ્વામીનારાયણ સગવાને સત્સંગમાંથી વિમુખ કરેલાં.

આ સ્ત્રીપુરુષોની ધર્મમર્યાદા તો સનાતન ધર્મશાસ્ત્ર સંમત છે—એમાં જ ધર્મરક્ષણ રહેલું છે. આ ધર્મ મર્યાદામાં રહી સંયમ કેળવવો એ નાનીસૂતી વાત નથી. આ સંબંધમાં શ્રીસ્વામીનારાયણ સગવાનના સમયમાં એક વેરાગીએ પૂછેલું: ‘સ્વામીનારાયણ, તમે બધું ઠીક કંઈ પણ એક વાત બહુ છૂંડી કરી!’ પોતે કહ્યું—‘કયી વાત, બાવાજી?’ વેરાગીએ જવાબ વાળ્યો: ‘સ્ત્રીપુરુષોની સસા જુદી કરીને બ્રહ્મમાં ભેદ પાડ્યો એ.’ સ્વામીનારાયણે કહ્યું: ‘ભાઈ, એ તો વસ્તુ જ એવી છે, કે ભેળાં થઈ જાય. એ તો અમે અક્ષરધામથી એવા સૂગાળા આવ્યા છીએ; તે અમારી સૂગ જ્યાં મુધી રહેશે, ત્યાં મુધી જુદાં રહેશે. પછી એક તો છે જ!’

આમ, ઉદ્ધવસંપ્રદાયમાં નીલકંઠે યોજેલી આ મર્યાદાને હેતુ શુદ્ધ જ હતો, અને એમાં પ્રયોગ પરની ચોક્કસાઈ પણ હતી. બીજી બાજુ, આ મર્યાદાથી સંપ્રદાયને એક બીજે લાસ થયો છે તે ખાસ નોંધપાત્ર છે. સ્ત્રીઓને માટે અલાયદી વ્યવસ્થા થઈ અને તેમાં સ્ત્રીઓએ જ કામ કરવાનું કંઈ, તેથી સ્ત્રીઓમાં સહેજે જ્ઞાનપ્રચાર થયો અને નિરક્ષરતા તો લગભગ ટળી જ ગઈ. વળી, સ્ત્રીસમાજને પોતાની ઉન્નતિને માટે એમાં જ

અને ચોક્કસ સ્થાન મળી આવ્યા.

આ જ અરસામા આ એક બીજો પ્રસંગ બન્યો હતો. મુઝ્તાનંદ સ્વામી કૃષ્ણનું ચિતવન કરતા બેઠા હતા એમની તુબડી બહાર આસરીમા રહી હતી સ્વામી ધ્યાનમા બેઠા, છતાં એમના ચિત્તે પે'લી તુબડીમા જ દોડ્યા કંઈ નીલકંઠનું અતર્જાન ઐશ્વર્યવાળું હતું તેમણે આ વાત જાણી લીધી પછી, સ્વામી ધ્યાનમાથી પરવારીને આ યા, ત્યારે નીલકંઠે તેમને પૂછ્યું 'તુબડીમા દેવત છે કે ધ્યાનમા ?' અથવા તુબડીમા વધારે દેવત છે કે બેઠામા સરખું દેવત છે ?' મુઝ્તાનંદ સ્વામી આ સાલણી લજવાઈ ગયા, પણ મનમા જરાય ખોટું ન લગાડતા એ નિરસિમાની પુરુષે ચિત્તની સ્થિરતા યાચી.

હજી તો જુવાની યે કૂટી રહી છે એવા નીલકંઠ આમ ઘરડા થવા આવેલા સાધુઓ ઉપર આવો પ્રભાવ પાડી શકે છે, અને એ સાધુઓ કશી ય શકા રાખ્યા વિના અને અભિમાન કર્યા વિના નીલકંઠને અનુસરી રહે છે, એ નીલકંઠ અને સાધુમંડળ બંનેની મહત્તાનું ઉજ્જવલ દર્શાવ છે એટલામા સ્વામી રામાનંદ ગિરનાર પાસે પીપલાણા ગામમા આવી પહોંચ્યા અને તેમણે નીલકંઠ તથા મુઝ્તાનંદને પોતાની પાસે તેડાવી લીધા. અત્યાર સુધી રામાનંદ કંઠા કરતા હતા 'આ તો મેં સાતમજલાના મહોલના પાયા માટે માત્ર બે ઈંટો જ ભેગી કરી મૂકી' મહોલનો બાધનારો તો હવે આવશે ' અને એ મહોલનો બાધનારો એમની સામે આવી બેસે, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે એમના હૃદયના પાર રહ્યો જ નહિ નીલકંઠ પણ રામાનંદના દર્શનસમાગમથી બાણે કે તૃપ્ત થઈ ગયા. ત્યારબાદ સંવત ૧૮૫૭ ના કારતક સુદિ અગિયારસે નીલકંઠે રામાનંદ સ્વામીના હસ્તે ઉજ્જવ સપ્રદાયની મહાદીક્ષા ગ્રહણ કરી જે સમયે 'સહજાનંદ' અને 'નારણ મુનિ' એવા બે નામ

રામાનંદ સ્વામીએ પાડ્યાં !

સ્વામી રામાનંદ આ નવજુવાનની સંભાળ એક પુત્રની જેમ લેવા લાગ્યા.

આ પછી રામાનંદજી સ્વામી સહજનંદને આધ્યાત્મિક સાધનામાં સાથે રાખવા લાગ્યા. લગભગ બે વરસ જેટલા સમય સુધી ખંને ગુરુશિષ્ય યાત્રામાં અને ઉપદેશમાં સાથે વિચર્યા.

૭

‘તમારા ભક્તને એક વીંછીનું દુઃખ થવાનું હોય તેને ખદસે એ દુઃખ મને ફંવાડે ફંવાડે ભસે થાઓ; પણ તમારા ભક્તને તે ન થાઓ. અને તમારા ભક્તના કર્મમાં રામપાત્ર આવવાનું લખ્યું હોય, તે રામપાત્ર મને આવે; પણ તમારો ભક્ત અન્નવસ્ત્રે દુઃખી ન થાઓ.’ આ કોણ કહેતું હશે, તે તો સહેજે કળી શકાય એમ છે. વીસ વરસના જુવાન, હજી હમણું જ સત્સંગમાં આવેલા. અને વારે વારે વનમાં ચાલી જવાની જીર્મિવાળા સહજનંદ ગુરુ રામાનંદને હાથે આચાર્યપદને વારસો પામે છે, ત્યારે ગુરુ પાસે તે ઉપરનાં બે વરદાને માગે છે. સત્સંગમાં મુક્તાનંદ જેવા મહાન સાધુ છે, વૃદ્ધ સંતો છે, અને છતાં સ્વામી રામાનંદ સહજનંદને ધર્મધુરા સોંપે છે, તે આશ્ચર્ય જેવું લાગે એમ છે. છતાં સૌ ગુરુ રામાનંદના આદેશને ઝીલી લે છે, અને સ્વામી સહજનંદને સદ્ગુરુપદે સ્થાપે છે. તે વખતે વિરોધ આવે છે, પણ તે બીજા શિષ્યોનો નહિ, પરંતુ સ્વામી સહજનંદનો પોતાનો !

ગુરુ રામાનંદસ્વામીએ પોતાનું આચાર્યપદ-ધર્મધુરા-સહજનંદને સોંપવાની ઇચ્છા દર્શાવી, ત્યારે સહજનંદે કહ્યું: ‘હે ગુરુદેવ ! આપ ધર્મ-રક્ષક છો. સર્વ આશ્રિતોને ધર્મમાં સ્થાપન કરવા સમર્થ છો. તેમ છતાં પ્રજાચર્યવ્રતમાં રહેલા

મને, સ્ત્રીઆદિક પદાર્થનો સંબંધ જેમાં મુખ્ય છે એવું-આશ્રિત સ્ત્રીપુરુષોના ધર્મરક્ષણનું કાર્ય સોંપે છે તેથી મારું મન અતિખેદ પામે છે. સ્ત્રીઆદિક પદાર્થના સંબંધથી તો મુમુક્ષુ તેમ જ મુક્ત સર્વેને બંધન થાય છે, જો કે ગુરુ-આજ્ઞાનું પાલન શિષ્યે અવશ્ય કરવું જ જોઈએ:—

“પણુ બ્રહ્મચર્ય વ્રત જેહ રે,
તેને પાળતો એવો ‘હું’ નેહ રે,
તેને માનવું આવું વચન રે?
નથી સમર્થ હું, ભગવન્ રે!

x x x x

જેની ગંધ મુઘી ન સહેવાય રે,
તેને પાસે મેં કેમ જવાય રે?

x x x x

માટે અમિમાંહી બળી જવું રે,
સારુ વિષ હળાહળ ખાવું રે,
પણુ નારી તણે પ્રસંગ રે
અતિબૂડો લાગે મને અંગ રે !”

—નિષ્કુળાનંદસ્વામી

. આવા પરમસિદ્ધાંતવાળાં અને રહસ્યમય વચનો સાંભળી ગુરુદેવ પ્રસન્ન થયા ને બોલ્યા: ‘સમ્પ્રજ્ઞાનો સિદ્ધાંત તો તમારા કહેવા પ્રમાણે જ છે; પણુ તમે તો સાક્ષાત્ નારાયણ છો, જેથી સર્વપ્રકારે નિર્બંધ ને નિર્વિકાર છો.

“માટે માનો વચન, વર્ણિરાય રે!
તમને બંધન નહિ થાય રે;
સદા રહેશો તમે નિર્લેપ રે;
બીજને તો બોલ્યે ચઢે કેરૂં રે!

x x x x

બીજા સર્વે સંત જી આ સારા રે,
પણ એને તો રાખવા ન્યારા રે;
બીજા શ્રદ્ધાચારી સંત સોઈ રે
નારી વાત સાંભળશે કોઈ રે
થાશે બધું—જશે નરકમાંઈ રે,
તેમાં ફેર મ જાણુજો કોઈ રે!”

—નિષ્કુળાનંદસ્વામી

આ પ્રમાણે અતિ આશ્રહ પૂર્વક રામાનંદસ્વામીએ ધર્મધુરા
સોંપી, જે કેવળ જીવોપર કૃપા કરી સહજનનંદે સ્વીકારી. ગુરુ-
આજ્ઞાનો સ્વીકાર કરી જેતપુરમાં આચાર્યપદે સહજનનંદ
આવ્યા ત્યાર પછી સંવત ૧૮૫૮ ના માગશરની સુદિ તેરસે
ગુરુ રામાનંદનો દેહ પડ્યો, અને સ્વામી સહજનનંદને માથે
સમસ્ત સત્સંગની જવાબદારી આવી. અઢાર વરસની ઉંમરે
સત્સંગમાં આવવું, લગભગ અઢી વરસ તેમાં રહેવું, અને પછી
તેના આચાર્યપદે નિભાવું—એ ઘટના કોઈપણ ધર્મમંત્રણામાં
વિરલ ને આશ્ચર્યકારી છે !

રામાનંદ સ્વામીની ઔદ્યોગિક ક્રિયા શાસ્ત્રવિધિપુરઃમર
સમાપ્ત થયા પછી ચતુર્દશાહના દિવસે (ચૌદમાના દિવસે)
નારાયણ મુર્તિએ (સહજનનંદે) કૃષ્ણેણીમાં ધર્મસભા ભરી.
તે વખતે રામાનંદસ્વામીના સર્વ શિષ્યોએ પ્રાર્થના કરી :
“રામાનંદ સ્વામીના સ્થાને આપ વિરાજે છો, જેથી આપ
અમારા ગુરુ છો; માટે અમારા ધર્મનો ઉપદેશ આપવા કૃપા
કરો.” તે સમયે ‘ધર્મ’નું સ્વરૂપ સવિરતર નિરૂપણ કરી ધર્મ-
સિદ્ધિના ઉપાય દર્શાવી સર્વ શિષ્યોને ધર્મોપદેશ આપ્યો. ત્યાંથી
પોતે ધોરાજી, ભાડેર, માણાવદર પિપલાણા અગતરાઈ, કાલ-
વાણી, માંગરોળ વગેરે રથળોમાં ધર્મસંસ્થાપનાથે વિચરણ
કયું. ત્યાર બાદ સંતોનાં મંડળ બાંધી દેશાંતરમાં જીવોને

અસયદાન આપવા મોકલ્યા.

ભાગવતી પરમહંસોનાં જુદાં જુદાં મંડળ બંધાયાં. તે સર્વેને દેશદેશાંતરમાં ઉપદેશ આપવા-મુમુક્ષુઓને ‘અસયદાન’ આપવા-મોકલતી વખતે સહજાનંદે આજ્ઞા કરી, કે ‘નિષ્કામ, નિર્લોભ, નિર્માન, નિઃસ્વાદ અને નિઃરનેહ એ પાંચવ્રતમાં દૃઢતા-પૂર્વક રહી મુમુક્ષુ જીવોને સદુપદેશ આપજો.’ આ સંતો પુરુષોને જ ઉપદેશ આપતા, સિદ્ધા માગી દેહનિર્વાહ કરતા અને ભગવાનની નવધા ભક્તિ કરી કાળ નિર્ગમન કરતા. ‘પ્રકટ ભગવાનના નિશ્ચયથી જ મોક્ષ થાય છે; માટે તેવા મનુષ્યરૂપે અવતાર ધારણ કરી, પૃથ્વી ઉપર પ્રકટ-પ્રભાણુ વિચરતા ભગવાનના સ્વરૂપનો સત્સંગથી નિશ્ચય કરી, જે તે ભાવે તેમનો સમાશ્રય કરવો’ એ એમના ઉપદેશનો પ્રધાન સૂર હતો. મુમુક્ષુઓને નીતિ, મહાચાર તથા ધર્મને માર્ગે ચડાવવા તરફ તે સાધુસંતો ખાસ લક્ષ્ય રાખતા. દારુ ન પીવો, માંસ ન ખાવું, ચોરી ન કરવી, વ્યભિચાર ન કરવો, અને વટલવું-વટલાવવું નહિ: એ પાંચ વ્રતો ફરેક ગૃહસ્થાશ્રમી નવા મુમુક્ષુઓને આપવામાં આવતાં. આ સંતો ધન અને સ્ત્રીનો સંપૂર્ણ ત્યાગ રાખતા. ધનના ત્યાગમાં ધાતુમાત્રનો ત્યાગ આવી જતો. તેમના માટે આહાર સંબંધમાં પણ ઘણા કડક નિયમો હતા. વળી તેમણે ગમે તે સંજોગોમાં પણ ક્ષમા રાખવાની હતી-માર ખાઈને પણ મારનારને આશીર્વાદ આપવાના હતા.

મુમુક્ષુ જીવોને ‘અસયદાન’ આપવા સંતોને દેશદેશાંતરમાં મોકલ્યા પછી સહજાનંદે વળી વિચાર્યું: ‘ઘણા જીવોનું કલ્યાણ થાય એવું વિશેષ કાંઈક કરવું જોઈએ.’ તે પછી પોતે અન્નક્ષેત્રે ખાસી મુમુક્ષુ જીવોને આકર્ષ્યાં. ઘોજ, માંગરોળ, માણાવદર,

અગતરાઈ, સરધાર, ઘોરાજી, ~~શ્રીમદ્ધર્મસંહિતા~~, ભુજ, રૂણેણી, સાંકળી, જામવાળી, માણેકવાડ મેથાણ, કાટડા, કારિયાણી, ગઢડા, જેતપુર અમદાવાદ તથા જેતલપુર ઇત્યાદિ સ્થળોમાં સદાવ્રતો બાંધી અનંત જીવોને પોતાના સ્વરૂપનો સંબંધ કરાવી પાવન કર્યા. સ્થળે સ્થળે સદાવ્રત-અત્રક્ષેત્રો ઉઘાડવા પાછળ એવો પવિત્ર હેતુ હતો, કે-સદાવ્રત એવા નિમિત્તે ઘણાં મનુષ્યો આવે તેમાંથી જે મુમુક્ષુ હોય તેને પ્રકટ પ્રભુનો સંબંધ થતાં કમલ: તે પરમપદ પામે. સમાધિપ્રકરણ ચલાવવા પાછળ તેમ જ આહંસામય યજ્ઞો કરવા પાછળ પણ સહજનંદનો આવો જ જીવોના તારણનો લોકોત્તર હેતુ સમાયેલો હતો.

આ પ્રમાણે સ્વામી સહજનંદજી સત્સંગનું મહાન સાવિ નિર્મા રચ્યા હતા; અને તે માટે અદ્ભુત પ્રાણશક્તિની યોજના કરતા હતા. પોતે દેવી વિભૂતિઓના સ્વામી હતા, યોગમાં પારંગત હતા, અને સકલ સંસારમાં દિવ્યતા ઊતરે એ માટે એમનો અવિરામ પુરુષાર્થ હતો. સ્વામી રામાનંદજીના પરસોઠવાસ પછી થોડા જ દિવસમાં જે સમાધિપ્રકરણ ઊપજ્યું, તે સ્વામીની અદ્ભુત શક્તિનું સૂચન કરે એવું છે. એમનાં દર્શન થતાં જ હજારો માણસોને સમાધિ લાગી જવા લાગી અને તેઓ તેમાં પોતપોતાના ઇષ્ટદેવોનાં દર્શન કરવા લાગ્યા. આમ તો, સહજનંદજીની આંખમાં અપાર કરુણા હતી, એમની વાણીમાં અક્ષય અમૃત હતું, અને એમનું સમગ્ર જીવન પ્રેમ-ઝલકથી ઝળકી રહ્યું હતું. આવા વિભૂતિમાન પુરુષનું દર્શન થતાં ગમે તે માણસ એમના પ્રત્યે જે ચાચ એ સ્વાભાવિક છે. પ્રેમાનંદ સ્વામીના પ્રાણ એ કમળનયનના એક કટાક્ષમાં આકર્ષાયા હતા, તો એમનાં ‘ચપળ નેણાં’એ ભૂમાનંદ સ્વામીનું ચિત્ત ચોરી લીધું હતું. આવી અત્યંત મોંઘી જીવન-સુવાસથી મધમધી રહેલા એ સહજનંદ આ સમાધિ

કંઈ જાદુગરી કરતા હતા, એમ માનવાની ભૂલ કરવી એઈએ નહિ.

આવી સમાધિની અનેક વાતોમાંથી થોડીકની અહીં નોંધ લઈશું. શીતળદાસ નામે એક બ્રાહ્મણ હતો. સદ્ગુરુરૂપી પરમાત્માની શોધમાં એ સંસારને છોડીને નીકળ્યો હતો. ડાઈડે રામાનંદ એના સદ્ગુરુ છે, એવી એને લાગ આપી હતી. તે ફરતો ફરતો ત્યાં આવ્યો, પણ તે દિવસે તો રામાનંદને પરસોઠવાસી થયાનો તેરમો દિવસ હતો. આથી તે હતાશ થઈ ગયો; પણ સહજનંદે ખીજે દિવસે તેને કહ્યું: ‘તમે સ્વામીનારાયણનો જાપ કરો એટલે તમને રામાનંદનાં દર્શન કરાવીશ.’ આ જાપ કરતાં એ શીતળદાસને સમાધિ થઈ ગઈ, અને એમાં એણે રામાનંદનાં દર્શન કર્યાં. પણ એ દર્શનમાં એણે એક અદ્ભુત વાત જોઈ. સ્વામી રામાનંદ સહજનંદને વંદન કરી રહ્યા હતા! રામાનંદે એ શીતળદાસને કહ્યું, કે ‘સહજનંદ પરબ્રહ્મરૂપ છે, અને એમનામાં સર્વ અવતારો સમાયા છે.’ સમાધિમાંથી ઊઠ્યા પછી તેણે આ સઘળી વાત સી ડાઈને કહી; પણ સી ડાઈ એ માનવાને તૈયાર નહોતા. આથી સહજનંદે કહ્યું: ‘તમે સી સ્વામીનારાયણનો જાપ કરો, એટલે તમને ય એ દર્શન થશે.’ અને એમ થયું. શીતળદાસ તો હવે ત્યાં જ ‘વ્યાપકાનંદ’ થઈ રહ્યા!

આવી સમાધિઓ કંઈ એકને જ થતી હતી એમ નહોતું, અનેકોને એ થતી; અને એમાં હિંદુઓ હતા, મુસલમાનો હતા, તેમ જ એમાં પાપીઓ પણ હતા!

સહજનંદે સમાધિપ્રકરણ ચલાવ્યું તે જીવોને ચમત્કાર બતાવી સ્વસંપ્રદાયમાં જે ચવા માટે નહિ, પરંતુ સ્વસ્વરૂપનો નિશ્ચય કરાવવા પૂરતું હતું. એમના સ્વરૂપનો મુક્તાનંદજીને યથાર્થ નિશ્ચય શરૂઆતમાં નહિ હોવાથી આ સમાધિને કેવળ

ચમત્કાર સમજી વિરોધનો સૂર ઠાઢેલો. એમને થયું: ‘આ જીવાન સહજનંદ ગુરુ રામાનંદના કાર્યને ભૂંસી નાખવા મંડયા છે શું? પોતે કચ્છમાં હતા, ત્યાંથી દોડીને કાઠિયાવાડમાં આવ્યા, અને સહજનંદને મેઘપુરમાં મળ્યા. સ્વામીએ સહજનંદને સમાધિનું ‘પાખંડ’ ચલાવવા માટે સખ્ત ઠપકો આપ્યો. સહજનંદ મુક્તાનંદને સઢા ગુરુ સમાન ગણતા. એ આવતા ત્યારે પોતે સામા જઈ એમને ભેટતા અને એમને બેસાડીને જ પોતે બેસતા. સહજનંદ પછી સંપ્રદાયમાં મુક્તાનંદનું સ્થાન બીજું હતું, અને એ સંપ્રદાયના સુદઢ વિકાસમાં સ્વામી મુક્તાનંદનો ફાળો ચિરસ્મરણીય છે. આવા પુરુષે જ્યારે ઠપકો આપ્યો ત્યારે સહજનંદે ધીરજ અને અદબ સાથે પોતાની નિર્દોષતા સમજાવી; છતાં સ્વામી મુક્તાનંદને અઢ્ઢા બેડી નહિ. એવામાં મુક્તાનંદનો એક શિષ્ય સહજનંદને બેઢન સમાધિમાં પડી ગયો! મુક્તાનંદે તેના નાડીપ્રાણ તપાસ્યાં, તો તે ચેતના રહિત થઈ ગયાં હતાં. થોડી વારે એ શિષ્ય બગ્યો; અને પોતે સમાધિમાં શું શું બેધું હતું, તે કહી ગયો. એણે પણ રામાનંદ સ્વામીને સહજનંદની સેવામાં બિભેલા બેયા હતા! વળી, એ શિષ્યે રામાનંદ સ્વામીએ એને કહેલો આ સંદેશો સંસળાબ્યો: ‘મુક્તાનંદને કહેબે, કે હું તો હુગહુગી વગાડવા-વાળો છું, અને બેલાડી તો બીબ આવશે. આ વાત કેમ ભૂલી ગયા?’ મુક્તાનંદ આ સંદેશો સાંબળ્યા છતાં અકળા-મણુને સમાવી શક્યા નહિ. તે ઉદાસ થઈને ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. સાંજે ગામ બહાર નાહીને પાછા આવતા હતા, ત્યાં એમને રામાનંદનાં દર્શન થયાં. એમને પ્રભામ કરી એ ખૂબ રડયા. રામાનંદ સ્વામીએ મુક્તાનંદને ધીરજ આપી અને સ્વામીનારાયણને પૂર્ણ અઢ્ઢા તથા સકિત અર્પણ કરવા ઉપદેશ કર્યો. પછી મુક્તાનંદના હૃદયમાં શાંતિ થઈ અને એમને પ્રસન્નતા

આવી. એમણે જંગલમાંથી કૂસો વીડ્યાં, પોતાને હાથે હાર મૂંધ્યો, સહજાનંદને ચરણે પડી તેમને તે હાર પહેરાવ્યો, અને ક્ષમા માગી.

સહજાનંદ પોતે આ સમાધિ સંજ્ઞામાં આવું કહે છે :
 “જીવોના કલ્યાણને અર્થે આ સરતખંડમાં ભગવાન અવતાર ધારે છે. તે ભગવાનની મૂર્તિ દેખવામાં તો મનુષ્ય સરખી આવતી હોય, પણ એ અતિશે અલૌકિક મૂર્તિ છે. જેમ પૃથ્વીને વિષે સર્વે પથરા ૮ તેમ ચમક-પાંજુ પણ પથરો છે. પણ ચમક-પાંજુમાં સહજે એવો ચમત્કાર રહ્યો છે જે ચમકના પર્વતને સમીપે વહાણુ જાય ત્યારે તેના ખીસા ચમકના પાણુ ખાસે તણાઈ જાય છે. તેમ ભગવાનની જે મૂર્તિ રાગરૂપે છે ને સાધુરૂપે છે તે મૂર્તિનું જ્યારે જે જીવ શ્રદ્ધાએ કરીને દર્શન કરે છે, તેની ઇન્દ્રિયો ભગવાન સામી તણાઈ જાય છે ત્યારે સમાધિ થાય છે. અને કોઈક સમયમાં ભગવાનને ઘણાક જીવને પોતાને મનુષ્ય કરવા હોય, ત્યારે તો અલગ જીવ હોય અથવા પ્રાણી હોય, તેને પણ ભગવાનને જોઈને સમાધિ થઈ જાય છે.”

આ ઉદ્ધતી વાત સંજ્ઞામાં નીચેનો પ્રસંગ જણવો બાધક થઈ પડશે. કોઈ એક બ્રાહ્મણે ધાર્મિક અને સામાજિક પ્રકારનું ભયંકર પાપ કર્યું હતું. આથી તેને વર્ણુ જહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો; વસતિથી એને દૂર રહેવું પડતું હતું. એવામાં સત્સંગના કેટલાક સાધુઓને કોઈકે સખત માર માર્યો હતો અને આ બ્રાહ્મણે તેમને રક્ષણ આપ્યું હતું. સાધુઓએ એને કહ્યું: ‘તું પ્રાયશ્ચિત કરે અને શ્રદ્ધા રાખે, તો મોક્ષ પામે.’ પણ એ બ્રાહ્મણ કહે: ‘હું તો ભયંકર પાપી છું. મારો તે મોક્ષ કયાંથી થાય ?’ આ ઉપરથી સાધુઓ એને સ્વામી શ્રદ્ધાનંદ પાસે લઈ આવ્યા. તે વખતે વડતાલનું મંદિર ખંધાતું હતું, અને

સ્વામી પ્રધાનંદ ત્યાં દેખરેખ રાખતા હતા. સાધુઓ આવ્યા તે વખતે સ્વામી એક હાથે કોણની ચક્કીના બળદો હાંકતા હતા, અને બીજે હાથે પોતાના લખેલ પુસ્તકની પોથી પકડી વાંચતા હતા. સ્વામીએ બધી વાત સાંભળી કહ્યું: ‘તે’ સાધુ-ઓને રક્ષણ આપ્યું છે, તેથી તારાં પાપ ધોવાઈ ગયાં છે. તું હવે સ્વામી સહજનંદમાં અને સત્સંગમાં શ્રદ્ધા રાખશે, તો તરી જશે.’ પેલા પ્રાદાણે એ પ્રમાણે કહ્યું અને એને સમાધિ લાગી ગઈ.

ત્યારે સમાધિ પાપીઓને પણ લાગે ખરી? સહજનંદ કહે છે: “ધર્મશાસ્ત્રને વિષે જે વર્ણાશ્રમના ધર્મ કહ્યા છે, તે થકી જે બાધ વર્તે છે હોય તેને સર્વે સોઠ એમ જાણે જે આ કુપાત્ર માણસ છે. અને તે કુપાત્રને ભગવાન કે ભગવાનના સંતને જે હૈયામાં ગુણ આવે તો એને એ મોટું પુણ્ય થાય ॥ અને વર્ણાશ્રમના ધર્મ સોખ્યા હતા તેનું જે પાપ લાગ્યું હતું, તે સર્વે નાશ થઈ જાય છે. અને તે જીવ અતિશે પવિત્ર થઈ જાય છે. માટે એને ભગવાનના સ્વરૂપમાં ચિત્ત ચોંટે છે ત્યારે સમાધિ થઈ જાય છે. અને જે પુરુષ ધર્મશાસ્ત્રે કહ્યા એવા જે વર્ણાશ્રમના ધર્મ તેને પાળે છે હોય ત્યારે તેને સર્વે સોઠ ધર્મવાળો જાણે પણ ભગવાન ને ભગવાનના સાધુ તેનો જે તે દ્રોહ કરે છે હોય તો તે સત્પુરુષના દ્રોહનું એક પાપ લાગે ॥ જે વર્ણાશ્રમના ધર્મ પાળ્યાનું જે પુણ્ય તેને બાળીને ભસ્મ કરી નાખે છે. માટે સત્પુરુષના દ્રોહનો કરનારો તે તો પંચ મહાપાપનો કરનારો તેથી પણ વધુ પાપી છે. સત્પુરુષનો દ્રોહ હોય ને તે ગમે તેવો ધર્મવાળો જણાતો હોય તો પણ મહાપાપી છે, ને તેને કોઈ કાળે ભગવાનનાં દર્શન હૃદયને વિષે થાય જ નહિ માટે જેને વિમુખ જીવ પાપી જાણે છે, તે પાપી નથી; અને જેને વિમુખ ધર્મી જાણે છે, તે ધર્મી નથી.”

હવે એ જ અરસાની એક વધુ વાત લઈએ સવત ૧૮૫૮માં મૂળજી શેઠે સ્વામીને કારયાણીથી મેમકા આમન્યા એ ગામમાં મૂળજી શેઠ ઉપરાત બીજા નણુ લક્તો હતા ખાકીતુ આખુ ગામ સ્વામીની વિરુદ્ધ હતુ ત્યારે સમાધિ પ્રકરણ પૂરજેશમાં ચાલતુ હતુ અને રજે સહજાનંદના દર્શન થતા સમાધિમાં જે ચાઇ પડીએ, એવી લોકોમાં ભીતિ હતી 'સ્વામી મેમકા ગામમાં નણુ દિવસ રહ્યા જતી વખતે એ ચારે લક્તો એમને વળાવવા માટે એક કોશ સુધી આન્યા ત્યા સ્વામી-એ એમને કહ્યુ 'તમે આ ગામને છોડી જાઓ વીસ દિવસમાં તમે બધી વખરી લઇને અહીંથી ચાલી નીકળો મારા પગ પકડી તમે અહીંથી જવાની પ્રતિજ્ઞા કરો ' અને એ લક્તોએ એ પ્રમાણે જ કર્યુ એક પખવાડિયુ થઈ ગયુ એકવીસમે દિવસે ગાયકવાડનુ લશ્કર લઇને ખાખાજી એ ગામે આવેા વઢવાણની હાકમતનુ બાણીને એણે એ ગામને આખુ લૂટણુ અને ખાણુ !

૮

આ સમયે સહજાનંદની શિષ્યમંડળી કૂદકે ને ભૂસકે વધતી જતી હતી, અને નવા નવા સાધુઓની ભરતી થયા કરતી હતી ઘરખાર અને સઘજો સાથે છોડીને એક ગુરચરણે શિર સમર્પતુ, એ અદ્ભુત વીરતાનુ કાર્ય છે અને એવી વીરતાને માટે પ્રેરનાર સદ્ગુરુ કેટલા સમર્થ શક્તિશાળી હશે એ તો કંપી જ લેવાનું રહે છે સહજાનંદની શક્તિ અને આકર્ષણ આવા અદ્ભુત હતા !

લાલજી સુતાર ખાળપણથી સતસમાગમના રસિયા હતા, અને રામાનંદના એક એકનિષ્ઠ ભક્ત હતા સવત ૧૮૬૦ માં સહજાનંદે રોજખાટ ખાતે વસંતોત્સવમાં ઉત્સાહપૂર્વક

લાગે લીધો અને પછી કચ્છ જવાની ઈચ્છા કરી. લાલજીને એમણે કહ્યું : ‘કાઈ ભોમિયો શોધી કાઢજો.’ લાલજીને થયું : ‘હું જ ભોમિયો થાઉં, તો શું જોડું ?’ મને સ્વામી સાથે રહેવાનો અવસર તો મળશે !’ અને સ્વામી તથા લાલજી ત્યાંથી નીકળ્યા. રણુવગડાનો એ ઉજ્જડ રસ્તો હતો. ચોરડાકુઓની ખીક તો ડગલેપગલે લાગ્યા કરે. લાલજીએ થોડોક સામાન પોતાની સાથે રાખ્યો હતો. પાણીનો કુંજો હતો અને જોડામાં થોડું રૂપાનાણું સંડારી રાખ્યું હતું. હજી થોડેક જ ગયા, તો રસ્તામાં એક સિખારી મળ્યો. સહજનંદ કહે : ‘લાલજી ! આપણી પાસેનું બધું ખાવાનું આને જ આપી દો.’ આગળ ચાલ્યા, તો ધાડપાડુઓની ટોળી સામી આવી. તેણે બંનેનાં અંગની ઝડતી લીધી, પણ તેને કંઈ સેવા જેવું મળ્યું નહિ એટલે સહજનંદ એ ધાડપાડુઓને કહે : ‘તમને ઝડતી સેતાં ને ચોરી કરતાં પણ ન જ આવડ્યું ! જુઓ, લાલજીના જોડામાં નાણું ■ !’ તેઓ એ નાણું લઈને ચાલતા થયા, તો આગળ કાઈ મળ્યું. તેને જોઈ સ્વામી કહે : ‘લાલજી ! આ પાણી રહ્યું છે, તે આને આપી દો એટલે બસ.’ પછી લાલજીને જ તરસ લાગી, એટલે ખારા રણમાં સ્વામીએ એને મીઠા પાણીનો વીરડો ખતાવ્યો. જેમ તેમ કરીને તે બંને રણ ઓળંગીને એક ઝાડની છાયા તળે બેઠા. સ્વામીના પગ સૂઝી ગયા હતા અને લાલજી એમના પગમાંથી કાંટા કાઢવા મંડયા. ત્યાં સ્વામીના ચરણમાં સાળે શુભ ચિહ્નનો જોઈને તેમને સ્વામીની લોકોત્તરતા વિષે સમજ પડી.

હવે તેઓ આઘોઈ ગામે આવ્યા. સહજનંદને ભૂખ લાગી હતી, એટલે લાલજીને ખાવાનું લઈ આવવા કહ્યું. લાલજી કહે : ‘મારી પાસે જે કાંઈ હતું, તે તો તમે અપાવી દીધું છે. પેલા રૂપિયા હતા તે પણ તમે ખોવડાવ્યા છે. હવે શું ખા

લાવું કેવી રીતે ?' સ્વામી કહે: 'ગામમાંથી લિક્ષા માગી લાવો.'
 'એ તો કેમ થાય ?' લાલજીએ કહ્યું; 'આ ગામમાં મને ઘણા
 ઓળખે છે.' એટલે સ્વામીએ કહ્યું: 'હું તમને એવા પક્ષટી
 નાખીશ, કે ગામમાં તમને કોઈ ઓળખશે પણ નહિ !'
 કહેતાકે સ્વામીએ પરમહંસ દીક્ષા આપી સાધુવેશ પહેરાવી
 દીધો અને એમનું નામ નિષ્કુળાનંદ રાખ્યું. હવે નિષ્કુળાનંદ
 ગામમાંથી લિક્ષા માગી લાવ્યા અને જાનેએ ભોજન કર્યું. પછી
 સ્વામી સહજનંદ કહે: 'જીઓ, શુરુ રામાનંદજીએ તમને
 કહ્યું જ હતું કે હું તને યોગ્ય વખતે સંસારમાંથી ખેંચી લઈશ.
 આ તે વચન પૂરું.' નિષ્કુળાનંદે હવે સંસારમાંથી પગલાં
 પૂરી રીતે પાછાં લઈ્યાં. સ્વામીને અનુસરવાને માટે આમ લાલ-
 જીએ પોતાની પત્નીને, બે બાળકોને, માલમતાને અને ધીકતા
 ધંધાને ઓવારી નાખ્યાં અને જે સુખમાગીશ વર્ષ તેમણે
 સ્વામીની અને સંપ્રદાયની સેવામાં ગાળ્યાં, તેમાં તેમણે જાંચી
 પંક્તિના વીસ ઉપરાંત કાવ્યગ્રંથો લખ્યા. વળી, સુતાર તરીકે
 તેમને જે કુદરતી કલાશક્તિઓ વરી હતી, તે બધી તેમણે
 સત્સંગનાં મહાન મંદિરોને અને લવનોને શણગારવામાં યોજી
 હતી. 'યમદંડ' નામનો તેમનો કાવ્યગ્રંથ સહજનંદનું માનસ
 સમજવામાં ખૂબ ઉપયોગી થાય એવો છે. આ લાલજી સ્વામી
 સહજનંદ કરતાં પંદર વર્ષે મોટા હતા, અને શરૂઆતમાં
 એમને સહજનંદના આચાર્યપદ વિષે પૂરી ઝડા નહોતી.
 આવા માણસને જ્ઞાન અને વૈરાગ્યે 'ગળે ઝાલ્યો' અને સહજન-
 નંદે સિવાય બીજે કયાંય એનું ચિત્ત ચોંટ્યું નહિ.

એવો જ બીજો ચમત્કાર સ્વામી પ્રદ્યાનંદ સંખંધમાં
 બન્યો હતો. પૂર્વાશ્રમમાં તેમનું નામ લાડુ હતું, અને જાતે તે
 ખારોટ હતા. પોતાની કવિત્વશક્તિને લીધે એ લાડુ ઘણાં રજ-
 વાડાંમાં માનપાન પામતા હતા. સહજનંદ કરતાં એ દસ

વર્ષે મોટા હતા; અને એમનાં દર્શન થતાં જ એમનું હૃદય નાચી ઊઠ્યું. એમણે ગાયું: ‘આજની ઘડી ધન્ય છે. મેં આજે સહજનંદને નીરખ્યા છે. કામ, ક્રોધ, લોભને વિષે હવે મને રસ પડી શકે એમ નથી; કારણ કે માવજીની મૂર્તિ મારા હૃદયમાં ખડી છે. જીવની ખુદ્ધિ એ વસ્તુને જાણી શકે નહિ. એ વસ્તુ તો સદશુરની દષ્ટિ ભેતાં જડી છે. ગુરુગમથી જ્ઞાનની કૃપા સાગતાં તાળાં ઊઘડી ગયાં છે. એ સહજનંદને નિહાળતાં મારી આંખડી ઠરી છે.’ એ પ્રધાનંદ ગુજરાતી પ્રભને સુપરિચિત છે. ‘શિર સાટે નટવરને વરિયે’ એ ભક્તિની વીરતાથી ભરેલું ભજન અનેકે વાંચ્યું કે સાંભળ્યું હશે, અને એ ભજને અનેકને ‘હરિને સારું માથું ઘોળવા’ પ્રેર્યા હશે; પણ પ્રધાનંદે ત્યાં ચેતવણી આપી છે: ‘જેને, ઢાડેઢાડે યુધ્ધે તવ ચડિયે; અને ચડિયે તો કટકા થઈ પડિયે.’ આમ, કટકા થઈ પડવાની પ્રતિજ્ઞાવાળો માણસ જ ‘શિર કરમાં લઈને ચાલે છે, અને ત્યાં મરી મટે છે.’ ભગવાનની હાક વાળ્યા કરે છે; એથી હરેકે ભવાનું રહે છે, કે તે પાછા તો નથી હકતો? એ પ્રધાનંદ સહજનંદના ‘સખા’ થયા હતા.

હવે એવો જ એક ત્રીજો પ્રસંગ જોઈએ. મગનીરામ કરીને એક દક્ષિણ તરફનો ગ્રામણ્ય હતો. તે પરમેશ્વરની શોધમાં નીકળ્યો હતો, પણ જઈ પહોં હતો સિદ્ધિની કાંસમાં. એણે કાશિને ઉપાસી હતી; અને અનેક સાધુઓ એના શિષ્ય થઈ રહ્યા હતા. સાધુઓની આ પલટણુ ગામડાંમાં જઈ ત્રાસ વર્તાવતી અને જેની તેની પાસે પૈસા પડાવતી. એ મગનીરામ કાઠિયાવાડમાં આવી ચઢ્યો, અને દ્વારકાથી પાછા વળતાં માંગરોળમાં સહજનંદને ભેટા આવ્યો. સ્વામી પાસે આવીને એણે નજરાણું માગ્યું; પણ સ્વામીએ તે આપવાના પાડી. આ ઉપરથી મગનીરામે એમને અનેક ધમકીઓ આપી અને

કાલિને શાપ ઉતરશે એવી ડરામણી બતાવી; પણ સ્વામી તો અચળ જ રહ્યા અને મગનીરામ પાછો પોતાને ઉતારે ગયો; પણ બીજે દિવસે ચમત્કાર થયો. મગનીરામે સ્વામી પાસે આવીને સ્વામીનાં વાપરેલાં વાસણો ઉઠકવા માંડ્યાં અને ચોક વાળવા માંડ્યો ! દિવસ ચલ્યો અને સ્વામીએ પોતાના હુમેશના નિયમ પ્રમાણે કથા શરૂ કરી; એટલે મગનીરામ સ્વામી પાસે જઈ તેમના ચરણમાં લોટી પડ્યો ! સ્વામીજીએ એને કહ્યું : 'સાઈ ! તું તો સાધુઓનો મુખી છું. તારા જેવાથી આ નવા સંપ્રદાયનો નમ્ર સાધુ કેમ કરીને થવાશે ?' મગનીરામે ઉત્તર આપ્યો : 'આપ કહેશો તે બધું જ કરીશ-ગમે તેમ કરીને આપ મને આપનો કરો.' એટલે સહજનંદે આજ્ઞા આપી : 'તો તો આ જટા ઉતારી નાખ, એટલે સાધુઓ ગર્વના એ ચિહ્નને પગતળે કરી ચાલે.' મગનીરામે એ પ્રમાણે કર્યું, અને એને 'અદ્વૈતાનંદ' નામ આપવામાં આવ્યું. એના કેટલાક શિષ્યો પણ સત્સંગના સાધુમંડળમાં આવ્યા.

ખરેખર ! એ ધર્મકુંવર ઘનશ્યામ અનેકના પ્રાણના આધાર થઈ રહ્યા હતા; અને અનેકાનેક એમના ઉપર તન, મન તથા ધન એવારી નાખતા હતા. એમનાં પાંપણિયાં બેઠને અનેકો બેગીના ભેજ લેતા હતા.

૯

ત્યારે આવો અદ્ભુત ચમત્કાર ચાલી રહ્યો હતો. પુત્રો માતાને છોડી ચાલી નીકળતા હતા, પતિ પત્નીને મૂકી નીકળી પડતા હતા અને પિતા બાળકોને રાખી ચાલવા માંડતા હતા. વળી, અનેક વેરાગીઓનાં માન મરડાતાં હતાં, અનેક સંપ્રદાયોને આઘાતો પડતા હતા અને બહુ સહજનંદના ધર્મચક્રનું શાસન વર્તી રહ્યું હતું. તે વખતના બીજા વેરાગીઓ

અને સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયના સાધુઓ વચ્ચે આસમાન-જમીનનો ફરક હતો. એ વેરાગીઓ સમાજના એક દૂઝતા ગૂમડા જેવા હતા. તેમનામાં જાતજાતના દુર્ગુણો અને વ્યસનો હતાં. તેઓ વહેમ ઉપર ચરી ખાતા, સ્ત્રીઓ રાખતા, ખાંડાં ખખડાવતા અને રાજરજવાડાંને ત્યાં વેચાતા. આ ખાણુ, સહજનંદના સાધુઓ શીલમાં, શિસ્તમાં, વૈરાગ્યમાં અને ત્યાગમાં ઉત્તમ સાધનવાળા હતા. આવા નિર્મળ સાધુઓ અને તેમના અવતારી આચાર્ય, પેલા વેરાગીઓને મન તો પોતાના રોટલા જૂંટવી લેનારા લાગતા. આથી એ વેરાગીઓ સત્સંગના સાધુઓને અનેક પ્રકારે ત્રાસ આપતા. તેઓ એ સાધુઓની હાંસી કરતા, તેમને છૂંટી લેતા અને સારી પેઠે માર મારતા. એટલેથી તેઓ ધરાતા નહોતા. તેઓ તેમની મૂર્તિઓ ભાંગી નાખતા, જનોઈ તોડી નાખતા, અને શિખાઓ ખેંચી કાઢતા. આથી એ સાધુઓને ઉપવાસો કરવા પડતા.

એ વેરાગીઓ આ સાધુઓની લિક્ષામાં ઝેર નાખતા અને સ્વામીનારાયણનાં સદાવ્રતો છૂંટતા. એક મૂળજી સોહાણા નામનો સ્વામીનારાયણી ભક્ત વેરાગીઓને હાથે કપાઈ પણ મર્યો હતો; પણ આ સાધુઓ તો ક્ષમાપરાયણ હતા. આટ-આટલી શિખામણી છતાં તેમની આંખના એક નાના સરખા ખૂણામાં પણ ક્રોધની રતાશ ચડતી નહોતી.

એક વાર સ્વામી બ્રહ્માનંદ કથાઉપદેશ આપવાને જતા હતા. તેમની સાથે બીજા સાધુઓ પણ હતા. રસ્તામાં પેલા વેરાગીઓનું જુડ આવી પહોંચ્યું; અને તે બ્રહ્માનંદને તથા બીજા સાધુઓને ઢોરની જેમ મારવા મંડી પહોંચ્યું. એવામાં કોઈએક વેરાગીએ પોતાની તલવાર બોંચ ઉપર મૂકી; એટલે બ્રહ્માનંદ બોલ્યા : 'ભાઈ! તું તલવારને આમ રાખીશ મા. નો, આ સાધુઓમાંના કેટલાકે ગરાસિયા છે. લોહું બેઠન એ ચમકી

ભિક્ષે અને (કદાચ) ખદસો સેવા લલચાશે. આમ થશે, તો મારનારનો મરો થશે અને સાધુનો નિયમ તૂટશે.’

ખીજ એક વાર સ્વામી મુક્તાનંદ અને બ્રહ્માનંદ બેળા કાઢી ગામે જતા હતા. રસ્તામા વેરાગી લોકોએ આવીને તેમને ખાધી દીધા અને કાઢી એકાન્ત જગ્યામા પૂરી દીધા. પછી એક વેરાગી છરૈ ઘસવા લાગ્યો અને ખડખડ કરી રહ્યો : ‘હું, હવે તમારા નાક-કાન કાપી નાખીશ.’ આથી, બ્રહ્માનંદ જરા અકળાયા, પણ મુક્તાનંદ કહે : ‘સ્વામી ! ગભરાશો નહિ. ઘણા મનુષ્યોને પોતાના ખૂરા કામ માટે નાક-કાન ખોવા પડે છે, તો આ તો ભગવાનને માટે નાક-કાન ખોવાનો અવમર આ-યો છું !’ અને પછી બે કીર્તન ગાવા લાગ્યા એક રાઘવજી જાટે એ સાંભળ્યા, અને એણે બે સ્વામીઓને છાડાવ્યા, એટલે મુક્તાનંદે કહ્યું ‘જુઓ, સ્વામી ભગવાન વહારે ધાયા !’ વળી, એક વાર મુક્તાનંદને કાઢીએ ઝેરમા ઘોળેલા ચંદનનું તિલક કર્યું હતું. એક ખીજ વાર બ્રહ્માનંદને કાઢી વેરાગીઓએ સખત માર્યા હતા-તે એટલે સુધી, કે મારનારની લાકડી સુઝા સાંગી ગઈ હતી કાઢીએ આવી સ્વામીને છાડાવ્યા અને થયેલી ઈજાની સાજ કાઢવા માડી, એટલે એ સ્વામી કહે : ‘સાઈ, મને વાગ્યું તેની તો ફિકર નથી, પણ આ મારા ગુરુ-સાઈની લાકડી સાંગી ગઈ એ ખોટું થયું !’

અને વેરાગીઓ એકલા સાધુઓને જ મારતા ને ત્રાસ આપતા હતા એમ નહોતું. તેઓ તો સહજાનંદને પણ ઝપાટામા સેવાનો લાગ શોધ્યા કરતા હતા મોટી મોટી ડાંગો ઠોકતા વેરાગીઓના લશ્કરો સહજાનંદની સસા-ઉપર તૂટી પડતા અને તેમના દેહને ભેખમમા મૂકતા. તે વખતે ‘રાજનું’ અંધેર એવું હતું, કે કાઢી કાઢીની દાદ સાંભળે જ નહિ ! રાજ્યના અધિકારીઓ તો ‘ગાય ગાય લહે તેમા વચમા પડવાને’ ના

જ પાડતા ! આથી સહજનંદના અંગતું રક્ષણ કરવા માટે અનેક કાઠી-ગરાસિયાઓ પોતાનાં ઘરખાર છોડીને તેમની સાથે ને સાથે જ ફરતા રહેતા. સહજનંદ જરા પણ એટલા પડતા, એટલે એ પાર્ષદો ને અંગરક્ષકો એમને વીંટાઈ રહેતા.

આટલે સુધી વેરાગીઓએ શુભરેલા અત્યાચારો આપણે જોયા. હવે એ જ સમયમાં કેટલાક શુદ્ધ વેદાંતીઓ હતા, તેઓ પણ રંજડ કરવામાં પછાત પડ્યા નહોતા. આવો એક પ્રસંગ નોઈએ. સ્વામી મુક્તાનંદ અને દોઢસો સાધુઓ અમદાવાદમાં આવ્યા હતા. તેમનો મુકામ હરિયાખાનના ઘૂમટમાં હતો. તેઓ શહેરમાં શિક્ષા માગવા જતા, ત્યારે રસ્તામાં કેટલાક લોકો તેમની શિક્ષામાં ધૂળ-કચરો નાખતા. સાધુઓ નદી ઉપર જઈ શિક્ષાને શુદ્ધ કરતા અને એમ દરેકને ભાગે નવટાંક ખાવાનું મળતું. તેઓ આ પ્રમાણે શિક્ષા માગવા જતા હતા, તેવામાં તેમને એક વાર પગે ફાટલા થઈ આવ્યા. અહીં અમદાવાદમાં સાધુઓને ફાટલા થયા, ત્યારે ત્યાં ભુજમાં રહેલા સહજનંદને પણ એકાત્મભાવે કરીને ઝળેલા ભીડી આવ્યા ! હવે સાધુઓ દોઢેક માસ અમદાવાદમાં રહ્યા એ દરેમિયાન એમને શુદ્ધ શિક્ષા મળતી નહિ. આથી તેમણે સહજનંદને લખ્યું : ‘અમે અહીં હોઈએ, ત્યાં સુધી આપ અમને ઉપવાસ કરવાની રજા આપો.’ એટલે સ્વામીએ ઉત્તર મોકલ્યો : ‘શિક્ષાનું અત્ર તો હુગેયુગ પવિત્ર છે; માટે હે મહાત્માઓ ! કોઈ પણ સંભોગમાં તમે ખાવાનું છોડી દેશો મા. અમારે તો તમારી મારકત ઘણું મોટાં કામ કરાવવાં છે.’ એ પત્ર વાંચીને સાધુઓએ ઉપવાસ કરવાનો વિચાર ખંધ રાખ્યો.

હવે આ પત્રને બીજે દિવસે કોઈ ધનવાન માણસ ગુજરી ગયો. હજારો લોકો એનો અગ્નિસંસ્કાર કરવા આવ્યા હતા. તેઓ આ સાધુઓને સવારો પૂછવા લાગ્યા અને કહેવા માંડ્યા :

‘અમે બ્રહ્મસ્વરૂપ છીએ, તમે નથી.’ મુક્તાનંદે એ સર્વને ઉત્તરો આપ્યા. એટલામાં એક મોટો સાપ આંખલીના ઝાડ ઉપરથી પેલા માણસોના માથા ઉપર પડ્યો. એ જોઈને એ ‘બ્રહ્મસ્વરૂપ’ લોકો નાસી ગયા અને બહારાટમાં એકબીજાને ધક્કા મારવા લાગ્યા. પછી સાપ સળવળવા લાગ્યો અને સાધુઓની જગ્યાએ આવ્યો. સાધુઓ તો ત્યારે સાપ, વીંછી, કે વાઘની ખીકથી પોતાની જગ્યા છોડી શકે એમ નહોતા; એટલે તેઓ તો ત્યાં ને ત્યાં જ રહ્યા. હવે તે સર્પ અદ્ભુતાનંદનાં જુઠાંજુઠા અંગો ઉપર થઈ બીજાં અનેકનાં શરીરો ઉપર પહોંચ્યો, અને છેલ્લે તે સ્વામી સચ્ચિદાનંદને ગળે વળગ્યો; તથા ફેણ માડીને રોકાઈ રહ્યો, ત્યારે સચ્ચિદાનંદે તે સ્વામીનારાયણનો જાપ જ કરી રહ્યો, અને બસીના સૂર જેવા એ જાપથી પેલા સર્પે ડોક્યા કહ્યું. ‘આમ થોડી વાર સુધી બન્યું’, અને પછી તે સાપ પાછો ઝાડમાં ભરાઈ ગયો. પેલા શુદ્ધ વેદાંતીઓ આ દૃશ્ય જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. તેઓ મુક્તાનંદ સ્વામીને નમી પડ્યા. ત્યારથી ત્યાં સાધુઓને શિક્ષાની કશી આપદા રહી નહિ.

એક વાર દોઢસો સાધુઓને જામનગર મોકલવામાં આવ્યા હતા. તેઓ શહેરની બહાર કિતર્યા હતા, અને લોકો પાસેથી શિક્ષા માગતા હતા. આ શિક્ષામાં તેમને જીવાર, બાજરી અને મકાઈ વગેરેની રસોઈ મળતી હતી. એ બધી રસોઈ તેઓ ભેગી કરી દેતા, અને તેના ગોળા વાળી ખાતા. આવું તેમનું ખાવાનું માંડ નવટાંક જેટલું થતું આથી તેમણે સહજનનંદને પોતાની આપત્તિ કહેવડાવી, ત્યારે સ્વામીએ એમને ઉત્તર મોકલાવ્યો: “કોઈ એક જગ્યાએ એક સદ્ગુરુ આવી ચડ્યા હતા. એક માણસ તેમને રોજ એક શેર ચાવલ આપતો અને સદ્ગુરુ તેના ઉપર રહેતા. એવામાં એક માણસ શિષ્ય

થવાને આવ્યો અને સદ્ગુરુની સાથે રહેવાની -તેણે પોતાની ઇચ્છા બતાવી. ત્યારે સદ્ગુરુએ કહ્યું : 'સાઈ, અહીં તો સિક્ષાની હાડમારી છે' એટલે પેલો કહે : 'કંઈ નહિ, મહારાજ ! ચોખા રાંધેલા વાસણને ઘોઈ પીશ, પણ આપનાં ચરણ નહિ જ છોડું.' એ જ પ્રમાણે બીજા એ શિષ્યો પણ આવા ઘો ઉપર રહીને સદ્ગુરુને ચરણે રહ્યા. તો, આની આગળ તમારી મુશ્કેલીઓ શી વિસાતમાં છે ?' એ પત્ર વાંચીને સર્વ સાધુઓ પ્રસન્ન થયા. આ પછી તેલંગ દેશથી આવેલા એક સાધુ તળાવ ઉપર ઠાંધ્યાઓ મૂકી જાય તેવાં મૂળાનાં પાન ખાઈને રહેતા; તો ઠેટલાક સાધુઓ લીલી શેવાળ ખાતા. આમ ચાર દિવસ થઈ ગયા અને પાંચમે દિવસે નગરનો રાજા અચાનક ત્યાંથી નીકળ્યો. આ સાધુઓને સ્વામીનારાયણના જાણ્યા પછી તેણે તેમને પોતાને મહેસે સિક્ષા લેવા વિનંતિ કરી; પણ સાધુઓના મુખીએ કહ્યું : 'અમે આવું આમંત્રણ સ્વીકારી શકીએ નહિ.' ત્યારે રાજાના ત્રોકરે સાધુશ્રેણે જણાવ્યું : 'જુઓ, આમ રાજાના ધણીનું અપમાન કરવું બેઈએ નહિ.' એટલે તે વડા સાધુ બોલ્યા : 'જે આટલા જ ખાતર અમારે આ જગ્યા છોડવી પડે, તો અમે તેમ કરશું; પણ અમારાથી રાજાને મહેસે ન જ જવાય.' આ પછી રાજાએ એ સાધુઓ માટે જુદી જુદી ટુકાનોમાં સીધું રખાવ્યું અને લોકો મારફત એમને સિક્ષા અપાવી, છટે દિવસે સાધુશ્રેણે એકઠમ મુકામ ઉઠાવવાનો નિશ્ચય કર્યો : 'ચાલો, આપણાથી હવે અહીં વધુ ન રહેવાય. લોકો આપણને જાણી ગયા છે.'

આવા ત્યાગી, તપસ્વી અને વૈરાગ્યથી ભરેલા સાધુઓ સંસારમાં દિવ્ય વાતાવરણ સરજી શકે એમાં શંકા નથી. ઇર્ષાળુઓને અને સ્વાર્થલેલાઓને આવાઓની અદેખાઈ આવે, એ પણ સમજી શકાય એમ છે; પણ આવી રંજાડમાંથી

કઈક તો ઉકેલ કાઢવો જોઈએ, અને સ્વામી મહાનનની
 નયવહારદક્ષતા, એમની પગમ માધુપરાયણતાથી જરાય
 ઓછી હોતરે એવી નોંધાતી મહાનનો છૂટાતા હતા, એટલે
 એમણે મહાનનો ખાધ કમી દીધા અને એમ માધુ-વેરાગીઓને
 અકળ ને અવમસ્ત પાશવી થઈ જવાનો અવકાશ મેલ્યા
 દીધો નહિ. ખીચી જાણુ સ્વામીનાગાયણના માનુઓ વૈષ્ણવ-
 દીક્ષાવાળા એટલે તેમને ખાવાપીવામાં અનેક વિધિનિયંધો
 રહ્યા પેલા વેરાગીઓ અને ખાજ માણસો એ સાધુઓની
 પૂજામામત્રી સર્વ સે, શિક્ષામાં અપવિત્ર વસ્તુઓ નાખે અને
 એમ એમના નિયમોમાં અટકાયત કરે, એટલે એ માધુઓને
 ઉપવાસ ને પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા પડે મહાનન દે આનો પણ
 સુદર ને આશ્ચર્યકારી ઉપાય યોજી કાઢ્યો રામાનંદે
 સવિધ્ય સાખ્યુ હતું 'આ હુ જેમના આવવાની દુગ્ધગી
 વગાડી રહ્યો છું તે જ્યારે આવશે, ત્યારે તેના ઘોડાના
 ડાખલાના પડમાં માનથી અનેક મપ્રદાયો અલ્પે મતમતાતરે
 સુરાઈ જશે' અને મહાનન દે લીધેલા આ પગલામાં
 આપણે એ મહાન જેનાડીની કુશળતા ને દીર્ઘ દષ્ટિ જોઈએ
 છીએ એક દિવસ તેમણે તમામ સાધુઓને કાયવાણી મુકામે
 બોલાયા અને એક રાતમાં એ પાચેના સાધુઓને પરમહસ
 કરી દીધા આ પરમહમની દીક્ષા મળતા એ સાધુઓને
 ખાવાપીવાની કડકાઈ ઓછી થઈ ગઈ, વિધિનિયંધોને અજે
 ઉપવાસો કરવાના રહ્યા નહિ અને સર્વ ખાદ્ય ચિહ્નો નીકળી
 જવાથી તેમને ખહારના આક્રમણનો ભય પણ ઓછો થયો
 આમ પરમહમની દીક્ષા મળી એટલે તેમની ડહી, જનોઈ
 અને શિખાનો ત્યાગ થયો, મૂર્તિની પ્રત્યક્ષ પૂજને બદલે તેમને
 માનની પૂજનો વિધિ મળ્યો હવે તેમણે આત્મરૂપે વિચરવાનું
 આણું, અને આત્મભાવે જ મઘળી ઉપામના કરવાની રહી

લોકો એ પરમહંસને 'સ્વામીનારાયણના મૂંડિયા' તરીકે ઓળખવા લાગ્યા. એક બાજુ સાધુઓ વિધિનિષેધોમાંથી ઘણા મોકળા થયા; તો બીજી બાજુ એમને માથે ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનની જવાબદારીઓ પણ વધી હતી. એક જ રાતમાં આવો ચમત્કાર સર્વો ફેરફાર કરી નાખવો અને સાધુઓને નવી દીક્ષાની જવાબદારીમાં મૂકવા એ સહજનંદના કાર્યક્રમનું એક ઉદામ દૃષ્ટાંત છે; પણ સાધુઓ એક પણ શબ્દ સામે કદા વિના ભક્તિપૂર્વક સદ્ગુરુની આજ્ઞાને માથે ઉઠાવે અને તે પ્રમાણે વર્તન રાખે એ જેમ સાધુઓની ભક્તિવીરતાનું સૂચક છે, તેમ સહજનંદે એમનાં હૃદયને કેટલાં વશ કર્યાં હતાં તેનું પણ સૂચન આપે છે. આ પરમહંસોને ઉદ્દેશીને સ્વામી સહજનંદે જે પરિપત્ર સંવત ૧૮૬૬ ના ભાદરવા માસની વદિ અગિયારસે લખ્યો હતો, તેનો આ નીચે આપેલો સાર એ પરમહંસોને કેવું તપોમય જીવન ગાળવાનું હતું, તેનો ખ્યાલ આપશે.

સ્વામીએ એ પરિપત્રમાં ફરમાવ્યું હતું: 'કોઈએ રાતે છાપરાવાળા ઘરમાં વાસો કરવો નહિ. તેણે ગામ બહાર કોઈ, દેવાલયમાં રહેવું, અથવા કોઈ વનવાડીમાં રહેવું; અને તે પણ એક રાત જ રહેવું. આમાં ખાસ ધ્યાન રાખવું, કે તે તે જગ્યાએ કોઈ પણ સ્ત્રીજન ન હોય અને ત્યાં ક્યાંયે સંસાર-વ્યવહારની વાતો થતી ન હોય. પરમહંસોને ગામમાં જવાનું થાય, ત્યારે તેમણે લોકો સાથે વાત માત્ર કરવાની અને તે ભગવાનની. લોકોને ધર્મબોધ આપો તેનો કશો યજ્ઞલો ઇચ્છવો નહિ. જે સિક્ષા વણમાગી મળે છે તે અમૃતતુલ્ય છે. તેમણે એક જ વાર સિક્ષા માગવી, અને બધું પાણીમાં બોળી પલાળી ગાળો કરીને ખાવું. કોઈએ પણ જોડા પહેરવા નહિ, ઘોડે બેસવું નહિ અને ગાડીગાદલાં હાંકવાં નહિ. સૌ કોઈએ પાણી

ગાળીને પીવું. કોઈએ જીવતા ઝાડની કે છાડની પાખડી સરખી
 પણ તોડવી નહિ રસ્તે ચાલતાં જીવજંતુ કચરાય નહિ, એની
 સદા સંસાળ રાખવી સૌએ જમીન ઉપર ચૂવું અને ખિસ્તર
 ખિછાવવા નહિ દુનિયાદારીની વાત જરાય સાસળવી નહિ
 કે કરવી નહિ સૌએ પોતાની વૃત્તિને અંતર્મુખ રાખવી
 અને આત્માને જ સંસારવો, એ સિવાયની ખીજ વાતોને
 સૌએ ગર્વશ ત્યજી દેવી ઓનું દર્શન સુદ્ધા ન થાય, તો
 સાગં, પણ દર્શન થઈ જ જાય અને કોઈ ભૂડો વિચાર
 ઝમકી આવે, તો તે દિવસે ઉપવાસ કરવો વળી કોઈથી
 અજાણતા સ્ત્રીને અડી જવાય, તો તેણે ઉપવાસ કરી પ્રાયશ્ચિત્ત
 કરવું. સ્ત્રી માથે બોલવું નહિ, અજાણમા યે હમવું નહિ, સ્ત્રીઓ
 ભેળી થઈ હોય ત્યાં બિસા રહેવું નહિ કે તેમની વાતચીત
 સાસળવી નહિ પશુપખીને હિન્મત્ત દશામા ભેવાં નહિ, કામને
 જીતવા માટે મિદ્ધામન કરવું અને અપાનવાયુને વશ કરવો.
 કોઈથી કોઈ સ્ત્રીમળધમા કોઈ શારીરિક પાપ થઈ જાય, તો
 તેણે એક વર્ષ સુધી માત્ર લગોટીમેર જ રહેવું, છાયાછાપરાનો
 આશરો લેવો નહિ અને બિનાળાનો તાપ, શિયાળાની ઠંડી
 તથા ચોમાસાનો વરમાદ સહન કરવાં. આ રીતે તેણે સત્સંગમાં
 રહેવું અને સ્વામીનારાયણનો જાપ જપવો. સૌ પરમહંસાએ
 ચારે વર્ણની શિક્ષા લેવી, પણ ગાસમઝીનો મદ્દેવ ત્યાગ
 રાખવો કોઈએ દારૂ, અફીણ કે તમાકુ વગેરે ચીજો લેવી
 નહિ. જે કોઈ શિક્ષામાં મળ્યું હોય, તે જપ્ત ભેગું કરી દેવું,
 અને ગોળા વાળીને ખાતું ખાવામાં જીલના ચ્વાદને ખિલકુલ
 વશ થવું નહિ, માત્ર શરીરચાત્ર નિલાવવાની દૃષ્ટિએ જ ખાવું.
 કોઈએ કશી ધાતુને અડવું નહિ, અચળ સીવવાને સોય રાખવી.
 પુસ્તક રાખી શકાય, પણ તે માધંત મગજનું હોવું જોઈએ.
 ઈશ્વરાવતારનું ધ્યાન ધરવું. ઋષભદેવ, જડસરત, શુકદેવ

વગેરેએ શ્રીમદ્ભાગવતમાં નિર્માનિતા વિષે અને બીજા વિષય ઉપર જે કહ્યું છે તે ઉતારી લેવું.’

પણ સહજનંદ માત્ર એક સાધુઓને જ આવી તાવણી-માં નાખતા હતા, એમ નહોતું; તે તો પોતાના બીજા ગૃહસ્થી શિષ્યોને પણ આગની લાટીમાં નાખી કાંચનવર્ણ કરતા હતા; અને જેમ સાધુઓએ સર્વસમર્પણ કરી ધર્મશિખાને ઉજ્જવલતમ પ્રકટાવી, તેમ ગૃહસ્થી શિષ્યોએ પણ પોતાના પ્રકાશિત જીવનદીપથી સંસારમાં અજવાળું કરી દીધું. આ અગ્નિપરીક્ષા દરમિયાન કડક નિયમો ચાલતા હતા અને એને ‘પ્રકરણ’ કહેવામાં આવતાં હતાં. આવાં સંકટો પ્રકરણો સહજનંદે કાઢ્યાં હતાં, પણ સહજનંદ જાતે પુરુષ હતા. આ આકરી પરીક્ષા પૂરી થવાનો પણ જાણે સમય આવ્યો, અને સહજનંદ બધાને કહે : ‘મેં તમને જૂજ કંઈ આપ્યું છે.’ પછી મુક્તાનંદને કહે : ‘હવે આ સખ્તાઈઓ ઓછી કરીએ, તો ?’ અને આ બધું હળવું થતાં ચ ત્રણ વર્ષ ચાલ્યાં ગયાં હતાં !

૧૧

આ કડક શિસ્તને વિષે સહજનંદનો હેતુ તો પોતાનાં માણસોને જીવનની ઉત્તમ કોટિએ ચડાવવાનો હતો. પોતાનાં માણસમાં કંઈ જે કસર રહેવી જોઈએ નહિ, એવી ઇચ્છા સહજનંદના સ્વભાવમાં જ રહી હતી. એથી, શિષ્યોને કંઈ પડતાં, તેથી કંઈ પોતાને ઓછું કંઈ પડતું એમ પણ નહોતું; પણ એમણે જોયું કે આવું કડક નિયમન અંતરના આત્માની ઉત્તિ માટે જીવરહસ્ય તમત્તા હોય તો જ પ્રમત્તાપૂર્વક જિરવાય, અને તો જ આશનેય ઉતારવા જેટલો પુરુષાર્થ પ્રકટાવવાની પ્રેરણા ઝળકે. એવી તમત્તા કંઈ સર્વ કાંઈમાં હોય નહિ; એટલે સહજનંદે અનેકાનો સમાસ કરવા

ત્યાગ અને વૈરાગ્યનો પક્ષ મોળો ઠર્યો અને સક્તિની મુખ્યતા દર્શાવી. આમ છતાં, એમને અત્યંત આનંદ તો અત્યંત 'અપવાળા' મુમુક્ષુને ભેઈને થતો. આમાં સહજનંદની અનુભવદષ્ટિ અને યોજનાશક્તિ ખંને ભેવા મળે છે.

સગવાન સક્તાધીન છે, અને સહજનંદ એવા કેટલાય સક્તોને અધીન રહેતા હતા. એ બધા સહજનંદને રામ અને કૃષ્ણ જેવા અવતારી પ્રભુ માનતા; એટલું જ નહિ, તેમનાથી ચ ચડિયાતા એમને ગણતા, અને તેઓ પોતાના સગવાન-સ્વામીનારાયણ-ના બોલવા ઉપર, ચાલવા ઉપર, અરે! એમની એકેએક પ્રવૃત્તિ ઉપર પોતાનું સઘળું ઓવારી નાખવા તત્પર રહેતા હતા. તેઓ શ્રદ્ધા અને સક્તિપૂર્વક માનતા હતા, કે મહારાજની ખાવડીએ સાને સ્વર્ગની રજ રહી છે!

સાધુઓને પરમહંસની દીક્ષા આપી, એ પછી એકાદબે વરસે સહજનંદ ઠંઠમાં ગયા હતા. ત્યાં એક શ્રીમંત શિષ્ય સાથે વાત ચાલી. પેલા શ્રીમંતને પોતાના સામાજિક દરજ્જાનું અભિમાન હતું. તે જોઈને: 'આ બધા સાધુઓ થાય છે, તે તો ખાવાનાં સાંસાં પડતાં હશે અને બીજે કશો ચ ધડો થતો નહિ હોય તેથી જ છે.' સહજનંદે એને તે જ ઘડીએ પાઠ આપવાનો નિશ્ચય કરી નાખ્યો. તેમણે અઢાર કાઠી ગરાસિયાઓને કાગળ લખ્યો: 'આ કાગળ વાંચતાં જ જેતલપુર જઈ, ત્યાંના સાધુ પાસે સગવાં ધારણ કરી કાશીએ લણવા જાઓ.' એ કાગળ પહોંચ્યો, ત્યારે કેટલાક તો ખેતરમાં હતા; પણ પાણી પીવાની ચ રાહ ભેયા વિના તેઓ નીકળી પડ્યા. આમાં એક તો શ્રીમંત નવજુવાન હતો. આમ તો કાગળમાં એનું નામ પણ નહોતું; છતાં તેમાં 'વજેરે' શબ્દ લખ્યો હતો, એટલે તે પણ પોતાને આદેશ મળ્યો છે, એમ માની નીકળી પડ્યો. તે વખતે એ તો પરણવા નીકળ્યો હતો.

એને મીંઢળ ખાંધ્યાં હતાં, સાથે જ એણે જેતલપુરનો રસ્તો લીધો.

પણ સહજનંદ કંઈ આ લોકોને લગવાં આપવા ઇચ્છતા ન હતા. જેતલપુરથી કચ્છમા બોલાવી, એમણે વીર ભક્તોને પોતાને ગામ પાછા ચાલ્યા જવા કહ્યું. ખીજ તો ગયા, પણ પેલો મીંઢળખધો જવાન તો પાછો ઘેર ગયો જ નહિ. અને અહલુતાનંદ નામ ધારણ કરી પરમહંસના મંડળમા રહ્યો.

હવે આપણે ખીજ શૃદ્ધસ્થી હરિભક્તોનાં પુનિત આખ્યાન વિચારીએ. દાદા ખાચરની ભક્તિમાં વીરતા, શ્રદ્ધા અને સમર્પણની અલૌકિક ત્રિવેણી વહેતી હતી. એ ગઢડામાં અર્ધા હિરસાના ભાગીદાર હતા. ખાકીનો અર્ધો ભાગ એમના એક પિતરાઈ જીવા ખાચરનો હતો. એ જીવો ખાચર પણ સહજનંદનો શિષ્ય હતો; પણ સહજનંદ સ્વામી દાદા ખાચર ઉપર વિશેષ પ્રેમ રાખે છે એમ જોઈને અને કંઈક રાજખટપટને લીધે તેણે સ્વામીનારાયણનું ‘કાટણું’ કઢાવી નાખવાનો એક વખત વિચાર કર્યો હતો. એ ઘણી વાર સ્વામીનારાયણને કહેતા: ‘તમે દાદા ઉપર પક્ષપાત રાખો છો.’ સહજનંદે આનો બેદ ઉઠેલી ખતાવ્યો. ચોમાસાનો દિવસ હતો. સ્વામી સહજનંદ નહીંએ, નાહવા જતા હતા. જીવો ખાચર સાથે જ હતો. નહીં ઉપર કોઈ વેરાગી ચૂસે ચેતાવીને રસોઈ કરતો હતો. વરસાદનાં ફેરાં પડતાં હતાં, તેથી ચૂસો ખુઝાઈ જતો હતો; એટલે કૂંડી કૂંડીને તેની આંખો લાલ થઈ ગઈ હતી. આ જોઈ સહજનંદે જીવા ખાચરને કહ્યું: ‘સાધુઓને ખૂબ ત્રાસ થાય છે, તો ગામમાં સાધુઓ માટે એક ધર્મશાળા ખંધાવી હોય તો સારું.’ જીવો ખાચર કહે: ‘એવા તો કંઈ વેરાગીઓ ભટકે છે.’ હવે સહજનંદ નાહી કરીને દાદા ખાચરને દરબારે

આ યા ત્યા દાદા ખાચરને પણ એમણે પેલી ધર્મશાળાની વાત કરી, એટલે દાદા ખાચર કહે ‘સલે, મહારાજ ! આજથી મારે ઘર વેરાગીઓને હિતરવા માટે આપી દો’ પણ મહાનંદ જોત્યા ‘ત્યારે તમે કયા રહેશો, ખાચર ?’ ‘તો, તો હે ભગવાન !’ ખાચરે કહ્યું ‘હું સાધુઓ ભેળો રહીશ અને સ્ત્રીઓ ત્યાગી ખાઈઓ ભેગી રહેશે’ એટલે જીવા ખાચર તરફ ભેઈ મહાનંદ જોત્યા ‘ભેયુ, તમે કયો હિતર આપ્યો અને દાદા ખાચરે કેવો આપ્યો તે ? આ હેતને કીધે જ અમે એમને ત્યા ટક્યા છીએ’

સહજનંદ આ દાદા ખાચરને ત્યા વગ્મના ચાર મામ્ રહેતા, તેથી ખાચરને પુષ્કળ ઘસારો વેઠવો પડતો વળી, રાજખટપટે પણ એ કારણે ઊભી થતી સ્વામીનારાયણ એમને ત્યા છેક પોતાના અક્ષરનિવાસ સુધી, એટલે ભગભગ અઠ્ઠાવીસ વર્ષ રહ્યા હતા એમનું ઘર એમનું પોતાનું રહ્યું જ નહોતું, સહજનંદનું થઈ ગયું હતું—એવો એ આખા કુટુંબનો ત્યાગ અને પ્રેમ હતો ! એવા ભક્તને ભગવાન અધીન જ રહે છે, અને શ્યામસુન્દર સહજનંદ સદા ભક્તાધીન હતા

એક વાર દાદા ખાચર હજમત કરાવતા હતા અધીં હજમત હજ થઈ હતી ત્યા કોઈકે આવીને કહ્યું ‘તમને મહારાજ જોવાવે છ’ જસ, એ અધીં હજમતે ત્યાથી ઊઠ્યા—માથે એક કટકો લપેટી મૂક્યો હતો આવો વિચિત્ર દેગ ભેઈને મહારાજે પૂછ્યું ‘તમે કયાથી આવો છો ?’ એટલે ખાચર કહે ‘મહારાજ ! હજમત કરાવવા બેઠો હતો, અને ત્યા આપની આજ્ઞા આવી, એટલે આમ કર્યું છે’ ત્યારે સ્વામી નારાયણ કહે ‘અરે, ભાઈ ! હજમત તો પૂરી કરાવી લેવી હતી’ ‘ના,’ દાદાએ તરત જ કહ્યું ‘એ તો પછી પણ થાય આપનો મજ્યો ખોલ ઝીલી લેવો એ જ મહત્વનું કામ

છે. ખીજાં કામ તો પછી થઈ શકે.’

એક પ્રસંગે સહજનંદે દાદા ખાચરને કહ્યું: ‘આ તમારો ગરાસ છે, તે તમે તમારી ખહેનોને આપી દો.’ ‘સસે, ભગવાન!’ ખાચરે કહ્યું. પછી સ્વામી કહે: ‘હવે તમે શું કરશો?’ ત્યારે ખાચરે ઉત્તર આપ્યો: ‘મહારાજ! હું હવે ભાવનગરમાં નોકરીએ જઈશ.’ એટલે સહજનંદ કહે: ‘એમ નોકરી કરવા જાઓ છો, તો આ ખહેનોની વતી તમે એમના આ ગરાસ સંભાળો ને! તમને વરસના સા રૂપિયા એ આપશે.’ ત્યારે ખાચરે કહ્યું: ‘સસે, ભગવાન!’ અને એમ ખાચરે એક વર્ષ સુધી ખહેનોનો ગરાસ સાચવ્યો. પછી સહજનંદે એ ખહેનોને કહ્યું: ‘તમે તો ત્યાગી છો. તમારે વળી આ ગરાસનું કામ શું? તમે એ તમારા ભાઈને પાછો આપી દો.’ એટલે ખહેનો કહે: ‘સસે, ભગવાન!’ આમ, દાદા ખાચર પાછો દરબાર થયા!

ત્યારે દાદા ખાચરની ખંને ખહેનો પણ કેવી ત્યાગી ને ભક્ત હતી! મોટીનું નામ જીવુખાઈ હતું અને નાનીનું નામ લાડુખાઈ હતું. એ ખંને પરણેલી હતી, પણ પરિણીત જીવન ગાળવાની એમની જરાય વૃત્તિ નહોતી; એટલે બ્રહ્મચારિણી રહી તેઓ પોતાને પિયર આવી હતી. પાછળથી એ ખાઈઓનાં સાસુ-સસરા પણ સત્સંગમાં ભેડાયાં હતાં. આ ખંને ખહેનોએ સત્સંગના વિકાસમાં ખૂબ મહેત્વનો ફાળો આપ્યો છે. એમના સંબંધમાં આ એક પ્રસંગ બેઠો.

‘બ્રહ્મનંદનું’ પૂર્વાશ્રમનું નામ લાડુ ખારોટ હતું. એ લાડુ ખારોટને રાજ-રજવાડાંઓ પાસેથી ખૂબ માનપાન અને ભેટ-સાગાદો મળતાં હતાં. આથી એમને ઘરેણાંનો ઠકારો ખૂબ ગમતો હતો. આવા જ ઠકારા સાથે તે સહજનંદનાં દર્શને આવ્યા હતા. એક દિવસ મહારાજે એમને કહ્યું: ‘લાડુ ખારોટ!

દાદા ખાચરને બે બહેનો ॥ ગરાસિયણ હોના છતા તે તેમને
 માસરે જતી નથી, મુલાયમ કપડા પહેરતી નથી અને ઘરેણા
 ઘાલતી નથી, મારુ સારુ જમતી નથી, તો, તમે એમને
 સમજાવોને કે તેઓ આ બધું છાડી દે અને સાસરે જાય
 લાડુ ખારોટ તો પોતાની ખારોટવિધા ઉપર વિશ્વામ રાખીને
 હરખમેર એ બહેનો પાસે ગયા જૂળ છટાદાર વાણીમા એમણે
 એ બહેનોને સમજાવવા માંડ્યું એટલે લાડુખાઈ કહે 'જુઓ,
 ખારોટજી ! આટલે સુધી અમે તમારુ સાસજી, તો હવે અમે
 કહીએ ને તમે પણ સાસગો અમે ગરાસિયણ છીએ અને
 ભગવાને અમને રૂપ પણ આપ્યું છે અમે ઝીણા મુલાયમ કપડા
 પહેરોને કે ઘરેણા-ગાઠા ઘાલીને ફરીએ, તો પુરુષોની આખ
 બે થાય એમા કોઈ પુરુષ કામી દષ્ટિએ અમને જુએ, તો એ
 પાપની જવાબદારી કેને માથે આવે ? કા તો કામી દષ્ટિએ
 બેનારા પુરુષો પાપી હોય અથવા અમે પાપી હોઈએ એટલે જ
 એનો અર્થ થાય ને ? હવે તમે બે એ પાપ માથે લઈ લેતા
 હો, તો અમે તમે કહો છો તેમ કરીએ ખાકી, આ શરીરમા
 બધું ॥ શુ ? એ તો ગદકીનો ગાડવો છે ' આટલું કહ્યા
 પછી એ ખાઈએ કહ્યું 'લાડુ ખારોટ' તમે સુદર છો અને
 વળી ઘરેણાનો ઠાઠ રાખો છો હવે કોઈ સ્ત્રી તમારા તરફ
 બે થાય, તો કા તમે અથવા સે સ્ત્રી પાપ કરી બેસો, પણ
 તમે આવો ઠકારો જ ન રાખો, તો કોઈ પાપનો સંભવ જ
 ન રહે ને !' ત્યારે લાડુ ખારોટને થયું 'આ તો મહારાજ
 મને ઉપદેશ લેવા મોકલ્યો હતો, ઉપદેશ આપવા નહિ । અને
 તે સીધા જ મહારાજ પાસે ગયા તમામ ઘરેણા ઉતારી
 નાખીને સહજનનદને ચરણે પડ્યા અને 'લાડુ ખારોટ' મટી
 'બ્રહ્માનંદ થયા !

આ સ્થળે સામત પટેલની વાત નોંધવા જેવી છે સહજ

નંદના તે અત્યંત શ્રદ્ધાળુ ભક્ત હતા. એક દિવસ મહારાજે એમને કહ્યું : ‘મારે થોડા રૂપિયા બેઈ એ છે. તમે આપી શકશો ?’ એટલે સામંત પટેલ ઘેર ગયા. પોતાની સઘળી માલમત્તા વેચી નાખીને એમણે ચાર હજાર રૂપિયા એકઠા કર્યા; અને તે આખી રકમ મહારાજને ચરણે ધરી દીધી. મહારાજે ‘પૂછ્યું’ : ‘આ બધા લાવ્યા ક્યાંથી ?’ સામંત પટેલે ઘણી આનાકાની સાથે આખી વાત કહી દીધી. મહારાજે એ રકમમાંથી માત્ર હજાર જ રાખ્યા અને બાકીના પટેલને પાછા સોંપી દીધા.

આજ્ઞાપાલનની ઉત્કટતાને એક બીજો દાખલો બેઈ એ. વડોદરામાં નાથભક્ત કરીને એક પાટીદાર હતા. એમની સ્થિતિ સાધારણ હતી. એક વાર, તે સહજનંદનાં દર્શન માટે ગઢડા આવ્યા અને પાંચ દિવસ રહી પાછા ઘેર જવા નીકળ્યા. તે ગઢડા છાડી ગયા, એ પછી મહારાજે કોઈકને તેમને પાછા બોલાવવા મોકલ્યો. ભક્ત ઉતાવળે ચાલતા હતા અને વડોદરાની નજીકમાં આવી રહ્યા હતા, ત્યાં માર્ગે પેલો કાસદ એમને મળ્યો અને તેમને મહારાજની આજ્ઞા સંભળાવી; એટલે ભક્તે ઘેર કશુંય કહેણું કહાવ્યા વિના પાછા ગઢડાના માર્ગે લીધો. આ ગાળામાં મહારાજ તો ભૂલી ગયા કે પોતે શા કામે ભગતને પાછા બોલાવ્યા હતા. ભગતને બેઈને મહારાજે કહ્યું : ‘ભાઈ! ઘેર કહેણું-કેફિયત તો મોકલવાં હતાં ? એમ ને એમ શીદને પાછા આવ્યા ?’ ભગત કહે : ‘મારે મન તો આપની આજ્ઞા જ મોટી વાત છે.’

કૃષ્ણાળ અને મૂળાળ એ બે મિત્રો હતા. તેઓ બંને કણુખી હતા અને કચ્છમાં રહેતા હતા. સહજનંદ ભગવાન છે, એવી તેમની શ્રદ્ધા બંધાઈ હતી. તેઓ સહજનંદનાં દર્શન માટે ગઢડા આવ્યા હતા. ત્યાં પાછા ઘેર ન ફરવાનો તેમણે નિશ્ચય કરી લીધો; એટલે તેમનાં સર્ગાવહાણાંએ મહારાજને

વિનંતિઓ કરી, કે એ જાને પાછા ઘેર આવે તેમ કરો. મહારાજની આજ્ઞાથી તેમણે ગઢડા તો છોડ્યું, પણ ઘેર ન જતાં તેઓ એક સત્સંગીના ઘરની સેવામાં રહ્યા. આમાં તેમને જે કાંઈ મળ્યું, તે લઈને તેઓ ફરી મહારાજને દર્શન આપ્યા; અને એ બધી કમાણી તેમણે સદ્ગુરુને સમર્પી દીધી. આ દરમિયાન પેલાં સગાંસંજાંઓના કાગળો આવ્યા જ કરતા હતા; એટલે મહારાજના પૂછવાથી તેમણે બધી વાત કહી દીધી. હવે તેમણે સાધુ થવાની ઈચ્છા બતાવી, એટલે મહારાજે તેમને કહ્યું: ‘ઘરનાં માણસોની રબ લઈ આવો.’ આવી રબ તેમને સહેજે મળી નહિ; એટલે તેમણે પોતાની જાતને પુરવત્વહીન કરી નાખી, તેથી મા-બાપે તેમને રબ આપી. તેઓ ફરી મહારાજ પાસે આવ્યા મહારાજે તેમને સાધુ કરવાની ના પાડી; એટલું જ નહિ, પણ તેમને સત્સંગ બહાર કાઢી મૂક્યા. આમ છતાં એ જાને સાધુનો વેશ લઈ લીધો અને સાધુની જેમ જીવન જીવવા માંડ્યું. ક્યારેક તેમને દૂરથી મહારાજનાં દર્શન થતાં. તેઓ આ પ્રમાણે એક વરસ સુધી રહ્યા અને પછી મહારાજને દર્શન આપ્યો. સ્વામીએ તે વખતે પણ તેમને કાઢી મૂક્યા; આથી તેઓ ગઢડાની પાસે આવેલી નદીને કાંઠે મુકામ કરીને રહ્યા; અને ત્યાં મોટેથી કીર્તન ગાવા લાગ્યા. મહારાજે એ કીર્તન સાંભળ્યાં, અને પોતાના કાંઈ પાર્ષદ સાથે તેમને કહેવડાવ્યું કે ‘તમારાં કીર્તનથી મારો ખાટલો ખેંચાય છે’ પણ તેમણે તો જરા દૂર જઈને પણ એ જ કાર્યક્રમ ચાલુ રાખ્યો. મહારાજે ફરીથી સેવકોને કહ્યું, કે ‘એ સેવકોને અહીંથી દૂર કાઢો’ પણ તે જાને સેવકોને કહ્યું: ‘જાઓ, તમારા જેવા સેવકો આવે, તો પણ અમે આ જગ્યાએથી ખસવાનાં નથી. અમે તો મહારાજ અમારા હિપ્પર કૃપા કરે એટલું જ માગીએ છીએ.’ એ પછી મહારાજે કેટલાક

BURJORJI DOSSABHOY VAKIL

સાધુઓ સાથે મંત્રણા કરી અને કહ્યું: 'આ ખંનેને મેં કૂતરાને હાથે હડેહડે કર્યા છે, તો પણ એમની અજ્ઞાસક્તિ જેવી ને તેવી અચળ છે; તો એમનું શું કરશું?' એટલે સાધુઓએ કહ્યું: 'એમને સત્સંગમાં લઈ લેા, મહારાજ!' અને પરિણામે, તે ખંને સાધુ થઈને રહ્યા!

સંહજનનંદ પરવતસાઈ નામના લકતની વારેવારે પ્રશંસા કરતા, આથી ઠાઠી-શિથોને એ પરવતસાઈ વિષે ઘણી જિજ્ઞાસા થઈ. એક વાર મહારાજ જૂનાગઢથી પાછા આવતા હતા, ત્યારે તેમની સાથે કેટલાક ઠાઠીઓ પણ હતા. સુરા ખાચરે કહ્યું: 'મહારાજ!' આપણે અગતરાઈ જઈએ અને પરવતસાઈને મળીએ. આપ અમને એમને ત્યાં લઈ જાઓ.' એટલે સૌ પરવતસાઈને ત્યાં ગયા. પછી મહારાજ અને, મૌ લકતો બેઠા, એટલે સુરા ખાચરે કહ્યું: 'તો પરવતસાઈ! આ ઘોડાઓને ખાણુ જોઈએ અને અમારે ખાવાનું તથા પાચરનાનું જોઈએ. અમે તો રહ્યા તમારા મહેમાન; એટલે યજમાન તરીકે અમારી સોઈ કરશે ને? આમ અહીં નિરાંતે બેસી રહેશે, તો કેમ ચાલશે?' એટલે પરવતસાઈ કહે: 'ખાચર! મારાથી ખારકાના ઘરમાં કેમ કરીને મહેમાની થાય?' પછી મહારાજને ખતાવીને તે બોલ્યા: 'જુઓ, ઘરના માલિક તો આ બેઠા. એમનો બોલ મારે માથે.' આ બધો વખત સ્વામી તો રૂમાલ આડો ધરીને મીઠું હસી રહ્યા હતા. તે હવે બોલ્યા: 'સુરા ખાચર! આ ઘર પરવતસાઈનું નથી. આ તો મારું ઘર છે, અને તમે બધા મારા મહેમાન છો.' પછી મહારાજે પરવતસાઈને આજ્ઞા કરી અને પરવતસાઈએ એ સૌ માટે બધી સોઈ કરી દીધી. બીજે દિવસે વિદાય લેતાં મહારાજે પરવતસાઈને આશિષ આપી: 'હું' આજ્ઞા આપું તેમ રહ્યા કરજો.' આમ, પોતાની જાત 'મુસી નાળી, એક માત્ર સ્વામી-

માં જ રહેતા, એ પરવતસાઈને ભેળને કાઢીઓ પોતાની લઘુતા અને પરવતસાઈની મહત્તા સમજી ગયા.

હવે એક અદ્ભુત વાત લઈએ. શિયાણીના રાજ સકતને મહારાજમાં ભારે અદ્ભુત હતી. એક દિવસ મહારાજનાં દર્શન કર્યા વિના ભોજન ન લેવાની એમણે પ્રતિજ્ઞા લીધી. દર્શન કરવા માટે તે ચાલીને ગઢડા ગયા; અને સોળમે દિવસે દર્શન કર્યા પછી જ પોતે ઉપવાસ છાડ્યો. પછી તો તેમણે ઘરખાર છાડીને મહારાજ સાથે જ રહેવા માંડ્યું. આમ તે સાધુના જેવું જીવન ગાળતા હતા. એવામાં મછિયાવનાં ‘કૃષ્ણા’ મહારાજ પાસે આવ્યાં. તેમણે મહારાજને વિનંતી કરી: ‘છાકરો મરી ગયો છે, તો વહીવટ સંભાળે એવો એક માણસ આપો.’ સહજનનંદે રાજ સકતને એ કામે જવા આજ્ઞા આપી. જતાં જતાં સકત પૂછે: ‘સગવાન ! મારે ત્યાં જમવાનું કેમ કરવું ?’ તો સહજનનંદે કહ્યું: ‘શેર સોટ લઈને જમજો.’ સકતે આ આજ્ઞા અક્ષરેઅક્ષર પાળી—તે તો શેર સોટ સાથે મીઠું સરખું પણ લેતા નહોતા ! પછી, થોડા ગાળે એ બાઈ પાછાં મહારાજને દર્શને આવ્યાં. મહારાજે સકતની વાત પૂછી. બાઈ કહે: ‘સગવાન ! સગત તો બહુ જ સારા છે; વહીવટ સરસ કરે છે, પણ એ કશું જંમતા નથી, એ મને સાહે છે.’ ત્યારે મહારાજે સકતને કહ્યું: ‘કેમ આમ ?’ એટલે સકત કહે: ‘આપે શેર સોટની આજ્ઞા આપી છે, તે પ્રમાણે લઈને ખાઉં છું.’ ત્યારે મહારાજે સમજાવ્યું: ‘લલા ! શેર સોટ લેવાનું કહ્યું, એનો અર્થ ધીંગાળ લેવાં જ નહિ એમ નહોતો.’

આ અને આવાં અનેક ઉજ્જવલ ને પાવનકારી દષ્ટાંતો સત્સંગના ઇતિહાસમાં જોવા મળે છે; છતાં થોડાં વધુ દષ્ટાંતો નોંધવાની લાલચ રહે છે. લીંપડીના મૂળજીસાઈ ગઢડામાં દાદા ખાચરના કારભારી થઈને રહ્યા હતા. એવામાં એમને

દીકરો માંદો હોવાના ઘેરથી સમાચાર આવ્યા. મૂળજીભાઈ સહજનંદને પૂછવા ગયા. પહેલાં તો સ્વામીએ મૂળજીભાઈને કંછું, કે તેમણે ઘેર જવું જ બોધ્યું; પણ પછી મૂળજીભાઈ પ્રભામ કરીને જવા તૈયાર થયા, ત્યારે સ્વામી કહે: ‘તારો દીકરો દેહ મેલે, તો તને કાંઈ શોક થાય ?’ ત્યારે મૂળજીભાઈ કહે: ‘તમે એને ધામમાં તેડી જાઓ, તો મને શું કામ શોક થાય ?’ ‘ત્યારે’ સહજનંદ કહે: ‘જો, તારો દીકરો ધામમાં ગયો છે; માટે નહીંએ જઈને નાહી આવ.’ અને મૂળજીભાઈ સ્નાનથી પરવારીને મહારાજને પ્રભામ કરી સ્વસ્થ રહી ત્યાં બેઠા !

એવો જ એક બીજો દાખલો લઈએ. જતપુરના દેવજી ભક્તનો એકનો એક દીકરો મરી ગયો; એટલે ભગત વિચારવા લાગ્યા: ‘હું ઘેર રહીશ, તો લોકો મને દિલાસો આપવા આવશે અને મારે તેમની સાથે કાણુ કરવી પડશે.’ એટલે તે તો ખેતરે ચાલ્યા ગયા અને ત્યાં જ મુકામ કરી રહ્યા. આ બાજુ ભગતનાં વહુ ધીનું એક મટકું લઈને સહજનંદ પાસે ગયાં, અને બોલ્યાં: ‘મહારાજ ! તમારા ભક્તે તમને પ્રભામ કહાવ્યા છે.’ મહારાજ કહે: ‘ભગત રાજીમાં ■ ને ? શું કરે છે ?’ એટલે તે બાઈ કહે: ‘મહારાજ ! અત્યાર સુધી એ રાજીમાં જ હતા, પણ હવે એ વધારે રાજીમાં છે.’ સહજનંદ કહે: ‘એમ કેમ ?’ ત્યારે બાઈ કહે: ‘મહારાજ ! તમારા ભગતને એક દીકરો હતો, અને તેથી એમને થોડીક ચિન્તા રહેતી, પણ હવે તમે એ દીકરાને તમારે ધામે તેડી લીધો છે; તેથી ભગત સુખિયા થયા છે. હવે તો એ વધારે નચિંતાઈથી ભગવાનનું ભજન કરશે.’ આ અદ્ભુત અદ્ભુત ભક્તિ બોધને સ્વામીએ સાંખ્યયોગી બાઈએને કહ્યું: ‘જુઓ, તમે શિર મુંડાવ્યાં છે, અને બેખનો વેશ લીધો છે, પણ આ બાઈનો બેખ તમારાથી વે ચડિયાતો છે ને ? પોતાનો એકનો એક પુત્ર મરી જાય છે,

તો પણ એને શોકની છાંટ સરખી ય લાગી નથી; ત્યારે તમે તો દાદા ખાચરની પેઠી નાની સરખી બાળકી મરી ગઈ, એ વખતે પોશપોશ આંસુ પાક્યાં હતાં, અને મને દૂધનો પ્યાલો આપવાનું પણ વીસરી ગયાં હતાં !’

મૂળજી બ્રહ્મચારી અનેક વર્ષો સુધી સહજનંદ સ્વામીની અગત સેવામાં રહ્યા હતા મૂળ તો એ સ્વામી રામાનંદના શિષ્ય હતા અને બ્રહ્મચારી તરીકે એમનું નામ મુકુંદાનંદ હતું. પવિત્રતા અને સરળતાને માટે એ આખા સત્સંગમંડળમાં માનપાત્ર હતા. એક સમયે મહારાજની સેવામાં બ્રહ્મચારીની કસૂર આવતાં મહારાજે એમને પોતાની અગત સેવામાંથી રજા આપી. આથી બ્રહ્મચારી ડસાણુમા જઈને સ્વામી રામદાસભાઈ પાસે રહ્યા. ઠેરીની મોમમ આવી ત્યારે રામદાસભાઈ કહે: ‘આ ઠેરી લઈને મહારાજને ડાણુ પહોંચાડશે ?’ ત્યારે બ્રહ્મચારી કહે: ‘હું જ જઈશ’ માથે ઠેરીનો મોટો ટોપલો મૂક્યો છે. પગમાં પગરખાં ય નથી અને તાપથી આખી ધરતી તાતી થઈ ગઈ છે—એ રીતે બ્રહ્મચારી ગઢડે ગયા. ત્યાં મહારાજને પ્રણામ કરી પેઠી ટોપલો અર્પણુ કરી એ ઊભા રહ્યા; પણ મહારાજે એમને ધળતો એક હરફ સરખો ય ન કહ્યો. છતાં બ્રહ્મચારીને મહારાજ માટે એક સંકલ્પ સરખો ય ન થયો, કે આટલે દુરથી શ્રમ વેઠી આવું છું, તો પણ મને મહારાજ કેમ બોલાવતા નથી ? એ તો અનન્ય ભાવથી તેમ જ એકનિષ્ઠાથી ફરી બપોરે ઠેરીનો થોડોક રસ લઈને મહારાજ પાસે ગયા. હવે મહારાજ જમવા બેઠા અને બ્રહ્મચારીને બોલ રહ્યા; એટલે તે બોલો ઊભા: ‘અરેરે ! મહારાજ તો એકલી ભાખર જ ખાય છે એમને કોઈ રસ આપો ને’ હું આપીશ તો એ શેશે નહિ’ એટલે કરુણાસોચન સંહજનંદ કહે: ‘બ્રહ્મચારી ! તું જ આપ મને.’ ‘મહારાજ !’ બ્રહ્મચારી બોલ્યા:

‘એ તો હું સદૈવ આપને ચરણે છું.’ અને તે દિવસથી પ્રશ્નચારી પાછા પોતાના અસલ સ્થાને આવી ગયા.

ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામી આ પ્રશ્નચારી માટે કહે છે “.....અમારા સ્વભાવને તો જે અતિશય અમારે બેળા રહ્યા હશે, તે જાણે છે.....આ મુકુંદ પ્રશ્નચારી છે, ને બેળા જેવા જણાય છે, તો પણ અમારા સ્વભાવને યથાર્થ જાણે છે, જે ‘મહારાજ તો આકાશ જેવા નિર્દોષ છે; અને એમને કંઈ પોતાનું’ પણ નથી અને પારકું’ પણ નથી;’ અને એવી ગતે જો અમારા સ્વભાવને જાણે જ તો જેવા ઈશ્વરમાં ગુણ હોય, તેવા ગુણ પ્રશ્નચારીમાં વર્તે છે; અને અંતર્યામી મીમાં રહ્યા છે, ને બાહ્ય-સાધને મનમાં એમ અમળવે છે, કે “પ્રશ્નચારીમાં કંઈ વાતની ખોટ નથી.....” “.....અમને નિષ્કામી સજ્જ હોય તેના જ હાથની કરી સેવા ગમે છે; માટે આ મૂળજી પ્રશ્નચારી છે, તે અતિશય દૃઢ નિષ્કામી છે, તો અમને એની કરેલી સેવા અતિશય ગમે છે.....” “.....મુકુંદ પ્રશ્નચારી તથા રતનજી એ બે મુંઝાતા નથી, તો એમની સાથે અમારે ઘણું બને છે.”

આ પુણ્ય પ્રસંગની સાથે નીચેના પ્રેમ-મધુર પ્રસંગ જોઈ સહજે. સ્વામી સહજનંદ સોયામાં સલા ભરીને બેઠા હતા; ત્યાં અતિ વૃદ્ધ, નિર્ધન ને જીર્ણ વસ્ત્ર પહેરેલો અને કાંપતા અંગવાળો એક બ્રાહ્મણ મહારાજ પાસે આવીને બેઠો. તેણે પોતાની ફાટીતૂટી પાઘડીની ગાંઠ છોડવા માંડી ગાંઠ છોડીને એક રૂપિયો કાઢીને મહારાજ પાસે જઈ, તેણે એ રૂપિયો મહારાજને અર્પણ કર્યો મહારાજ કહે: ‘હાસા! આ રૂપિયો ક્યાંથી લાવ્યા છો?’ ત્યારે હાસા કહે: ‘હું કાસદે ગયો હતો, ત્યાંથી મને એ મળ્યો હતો. તે તમને આપવા સારુ રાખી મેલ્યો હતો.’ એટલે સહજનંદ કહે: ‘તમારી પાઘડી ફાટી ગઈ છે, ને સહજે નહિ?’ બ્રાહ્મણ કહે: ‘પાઘડી સહિ, તો

તમને શું આપું ? મારી પાસે ખીજે રૂપિયો નથી, અને આવી પાઘડીએ પણ ચાલ્યું જાય છે ' એટલે સહજનંદે મુક્તાનંદને પૂછ્યું: 'સ્વામી ! આ વિષને કાંઈ કરવાનું બાકી રહ્યું ?' ત્યાં મુક્તાનંદ કહે: 'એણે પોતાનું કામ સંપૂર્ણ સિદ્ધ કરી લીધું.'

૧૨

આમ, સહજનંદે ઘોર અંધકારમાં પ્રકાશનાં પરમ ઉજ્જવલ ફિરણો પ્રસાર્યાં. તેમણે વિશુદ્ધ ભાગવતધર્મની પુનઃ સ્થાપના કરી અને સમાજને નવજીવનની સંજીવની પાઠ. પોતાના અંતરંગ મંડળમાં આવા ઉત્તમ આદર્શો સ્થિર કરીને સ્વામીએ હવે બહારના કિલ્લાઓ પણ જીતવા માંડ્યા. તે વખતે હિંસામય યજ્ઞ ચાલતા હતા, અને તેમાં નિર્દોષ પશુ-ઓનાં ખસિદાન અપાતાં હતાં સ્વામીએ આ ભયંકર પ્રધાની સામે ઠમર ઠસી; એટલે ભાગતાવળગતા માણસોએ સ્વામી ઉપર વિતાવવામાં કરીય બાકી રાખી નહિ એક વાગ સ્વામી ભ્રજમાં હતા, ત્યાંના કારસારી જગજીવન મહેતાએ યજ્ઞ માંડ્યો હતો. સ્વામીએ તેમને અહિંસામય યજ્ઞ કરવા ઘણું ઘણું સમજાવ્યા, પણ તેણે માન્યું નહિ. જગજીવન મહેતાએ પંડિતોની સલા બોલાવી; પરંતુ તેમાં સહજનંદની જીત થઈ.

સ્વામીએ એ પ્રસંગે પોતાનો પક્ષ આ રીતે સ્થાપ્યો હતો:

“વેદમાં હિંસાયુક્ત યજ્ઞ છે, તે કાંઈ પશુહિંસાને અર્થ નથી, પણ એવી હિંસાની વ્યાપકતાને મર્યાદિત કરવાની દૃષ્ટિથી છે. બાકી વેદની ઉચ્ચતમ દૃષ્ટિ તો યજ્ઞમાં થતી એવી હિંસાને સંપૂર્ણતાએ નાબૂદ કરવાની છે. વેદ તો અહિંસાને જ પરમ ધર્મ સ્વીકારે છે; અને આવા યજ્ઞો એ પરમ આદર્શની દૃષ્ટિએ જ થવા ને તપાસાવા જોઈએ. જેઓ હિંસાયુક્ત યજ્ઞ કરે છે, તેઓ શાસ્ત્રોની આજ્ઞાથી વિરુદ્ધ વર્તે છે અને મ્હેન્ટો કરતાં જરા ય સારા નથી.”

શાસ્ત્રાર્થમાં સ્વામીનો વિજય થયો, તેથી જગજીવન મહેતાને પોતાનો યજ્ઞ જાંધ રાખવો પડ્યો. આનો એને કાંટો તો રહી જ ગયો; એટલે તે સ્વામીનારાયણનો દ્વેષ કર્યા કરતો; પણ આટલા શાસ્ત્રાર્થથી જ કંઈ એ હિંસાયુક્ત યજ્ઞો અટકે એમ સ્વામી માનતા નહોતા. શત્રુની છાવણી ઉપર હુલ્લો લઈ ગયા પછી ઝૂઝવાનું તો હોય જ છે; અને સ્વામીએ પોતે જ અહિંસામય યજ્ઞ કરવાની પ્રથા પાડવા માંડી. આ માટે સંવત ૧૮૬૫ના અરસામાં તેમણે અમદાવાદ પાસેના જેતલપુર ગામમાં પહેલો અહિંસામય યજ્ઞ કર્યો. તે વખતે અમદાવાદ વામમાર્ગની મોટી પીઠ હતું; અને ત્યાં પેશવાની હુકમત ચાલતી હતી. પેશવાના અમદાવાદ ખાતેના સૂબાને આ યજ્ઞ ગમતો નહોતો; તેમ જ વામમાર્ગીઓએ વિદ્યના હિસાં કરવામાં કશી ખાટી રાખી નહિ. અધૂરામાં પૂરું આ યજ્ઞ થયા પછી થોડા જ વખતમાં સૂબાનો બાપ મરી ગયો; એટલે બ્રાહ્મણોએ સૂબાને ભેર્યો: ‘જુઓ, સહજનંદે આવો યજ્ઞ કર્યો, તેથી નગરની અધિષ્ઠાત્રી દેવતા રોષે ભરાઈ છે અને તમારા પિતાને ભરખી મઈ છે. વળી સહજનંદ બ્રાહ્મણ નથી, એ તો શૂદ્ર છે; અને વળી તમારા પિતાને મારી નાખવા માટે જ એણે આ યજ્ઞ કર્યો હતો.’ આથી સૂબો અત્યંત રોષે ભરાયો અને સહજનંદનો ઘાટ ઘડી નાખવા વિચારી રહ્યો. તેણે ભક્તિનો ઠોળ કરીને સ્વામીને પોતાને ત્યાં પધારવા આમંત્રણ આપ્યું; પણ જે સ્થાને સ્વામીએ બિરાજવાનું હતું, તે સ્થાનની નીચે તેણે તેલનું મોટું ટાંકું તૈયાર કરાવ્યું હતું. આમ, ઉપર જે ગાદીતકિયા નખાવ્યા હતા, તે તો પોલી જગ્યા ઉપર હતા; જેવા સ્વામી તેની ઉપર બેસવા જાય, કે તરત જ તેઓ તેલના ટાંકામાં જ નઈ પડે, એવી તેની યોજના ઘડાઈ હતી; પણ સહજનંદ આ કપટને પામી-પારખી ગયા, અને ૨.

કરતા હોયા એવા એ જાસને બેસવાની પોતે ના પાડી સ્વામીએ ટાકા ઉપરની પેલી ગાદી પર લાકડી ટેકવી, એટલે ગાદી નીચે સરકી પડી આથી સૂળાનું કપટ ખહાર પડતા સૂળો છેડાઈ પડીને સ્વામીને કહેવા લાગ્યો 'તમે ઇંડરિયે ઘરવાળેથી એક દમ અમદાવાદ છોડી ચાલ્યા જાઓ, અને ફરીથી આ શહેરમાં પગ મૂકશો મા' સ્વામી કહે 'ક્યા સુધી પગ ન મૂકવો ?' ત્યારે સૂળો કરડાકીથી બોલ્યો 'જ્યા સુધી અમદાવાદમાં પેશવાનું રાજ્ય હોય ત્યાં સુધી' વિનાશદાળ સમીપમાં આવેલો હોવાથી તે વિવેકબ્રષ્ટ પેશવાએ આવી વાણી ઉચ્ચારી, જે આગાહીરૂપે પરિણમી

બીજે વર્ષે પણ સહજાનંદે જેતલપુરમાં જ યજ્ઞ કરવાનું નક્કી કર્યું સૂળાએ સ્વામીનારાયણને પકડવા માટે માણસો મોકલ્યા, પણ સ્વામી તે દિવસે નજીકના એક ગામમાં ગયા હતા, એટલે માણસો પાછા આવ્યા સૂળાની આવી ઇતરાજી બોધને સહજાનંદે રાતોરાત યજ્ઞનો ખર્ચો સામાન નડિયાદ ખાસેના ડસાણુ ગામે મોકલી દીધો તે વખતે એ સાગમાં બ્રિટિશ સત્તા સ્થપાઈ ચૂકી હતી, અને ત્યાંના અધિકારીઓએ સ્વામીનો સારો સત્કાર કર્યો તથા યજ્ઞમાં મદદ પણ સારી આપી સૂળાએ ભગવાન શ્રી સહજાનંદ સ્વામીનો આવી રીતે દ્રોહ કર્યો જેથી તે પછી થોડા વખતમાં પેશવાનું રાજ્ય ગયું ને અમદાવાદ અંગ્રેજના હાથમાં આવ્યું

આવા એક યજ્ઞ પ્રસંગે નીચેનો પ્રતિતપાવન પ્રસંગ બન્યો હતો

સ્વામી જેતલપુરમાં યજ્ઞ કરવાનો વિચાર કરતા હતા આ માટે તેમણે ઘરઘરથી ઘઉં મેળવ્યા હતા, અને દરેક ઘરને ઢોલઢોલ મણુ જેટલા ફળવા આપ્યા હતા આ માટે સ્વામી ગામમાં જઈ રહ્યા હતા, તેવામાં રસ્તામાં એક વેશ્યાનું ઘર

આત્મ. તે પોતાના ખારણામાં બિખી હતી. તે સહજનંદને બેઠ-
ને બોલી: 'પ્રભુ! તમે આ ઘઉં દળવાને આપો છો?' સ્વામીએ
હા કહી; એટલે વેશ્યાએ 'શું દળામણુ આપશે?' એમ પૂછ્યું.
ત્યારે સ્વામી કહે: 'હું કાંઈ પૈસા તો આપતો નથી. માત્ર
મારી આશિષ આપું છું.' 'તો,' વેશ્યાએ પૂછ્યું: 'હું ય દળી
આપું. આપ મને આશીર્વાદ આપશે?' સ્વામી કહે:
'હા, તું તારે હાથે દળીને આપશે, તો તને ય મારી આશિષ
મળશે.' 'તો-તો,' વેશ્યાએ કહ્યું: 'આપ મને મારા સાગતું
દળણું આપો' એ વેશ્યાએ રાત્રે એ દોઢ મણુ ઘઉં દળી
નાખ્યા; અને બીજે દિવસે તે લઈને એ સહજનંદ પાસે ગઈ.
સ્વામી કહે: 'આ તે તારે હાથે જ દળ્યું છે? બેઠું
તારા હાથ.' વેશ્યાએ પોતાના હાથ ખતાવ્યા, તો તે છાકાંથી
ભરાઈ ગયા હતા. એ બેઠને સ્વામી કહે: 'આ સાધુઓને
હું જેટલી આશિષ આપું છું, તેટલી તને ય આપું છું.'

આવા જ એક યજ્ઞના પ્રસંગે સ્વામીનારાયણે ધીના ખાલી
કુખાઓને ધીથી ભરી દીધા હતા; અને વિવ્રસંતોષી બ્રાહ્મણોને
ગ્રામ્યર્થમાં નાખી દીધા હતા. 'અસ્તેયની પ્રતિષ્ઠા થતાં સર્વ
રત્નો સામે આવી બિભે છે' એવું યોગસૂત્રકારનું વચન છે. યોગની
એવી સિદ્ધિઓ સહજનંદને સહજ હતી; અને છતાં પોતે
એ સિદ્ધિઓમાં અંબઈ ગયા નહોતા. તેમ એ સિદ્ધિઓથી
બીજને આંજ દેવાની ય તેમની વૃત્તિ નહોતી.

૧૩

યોગ ને જૈશ્વર્થના ચમત્કારો-નમસ્કારો કરાવી શકે છે;
સ્વામીજીએ પણ આથી અનેકગણા લગ્ન અને માણુપ્રેરક
ચમત્કારો કર્યા છે. એમાંના થોડાક ચમત્કારો અહીં બેઠશું.
જેબન પગી છૂંટારાઓનો સરદાર હતો. કુળાં ચીલડાંની જેમ
તે માણુસને કાપી નાખતો તેણે અને તેની ટોળીએ સહજનંદના

ઘોડા ઉપર છાપો મારવાનો નિશ્ચય કર્યો. સ્વામી તે વખતે યજ્ઞનો સમારંભ માંડી રહ્યા હતા. જોળન અને તેના માણસો મધરાતે ઘોડાના તખેલા ઉપર ધાડ લઈ આવ્યા; પણ જ્યાં તેઓ ઘોડાને છોડવા ગયા, ત્યાં તેમની આંખ આગળ તેમને સહજનંદનાં જ દર્શન થવા માંડ્યાં ! આથી પગી અને તેના માણસો આશ્ચર્ય પામ્યા અને નમ્ર થઈ ગયા ! ‘એક વારનો ભય-કર પાપી પણ જો મને અનન્ય નિષ્ઠાથી ભજે છે, તો તે સાધુ જ છે,’ એ ગીતાનું વચન છે. તેમ આ પગી પણ સહજનંદને એકનિષ્ઠ ભક્ત થઈ ગયો. આવું પરિવર્તન ગમે તેને ચક્રિત કરી નાખે અને ગમે તેવા હૃદયને પણ હચમચાવી નાખે હવે તેને ગળે ‘કંઠી છે અને કપાળે તિલક છે.’ વસોના કાશયાભાઈએ તેને પૂછ્યું : ‘અહ્યા ! સ્વામીનારાયણમાં તેં એવું તે શું જોયું છે ? શું તે ગધેડાની ગાય કરે છે કે ?’ ત્યારે પગીએ કહ્યું : ‘હા, મને-ગધેડાને તો એમણે ‘ગાય’ કરી જ છે. એથી વળી બીજી કંઈ રીતે ગધેડાની ગાય થતી હશે ? આ હું ચોરોના સરદાર હતો, તેને એમણે સાધુ જેવો જ કરી નાખ્યો છે ને !’

એવો જ તાપપાપહારી બીજો ચમત્કાર જોઈએ. વેરાભાઈ ચોરો ને ધાડપાડુઓના સરદાર હતા. એક વાર એક વસ્તુ સેવાનો નિશ્ચય કરતા, તો તે ક્ષીધા વિના રહેતા જ નહિ. એ વેરાભાઈ પણ સત્સંગમાં આવ્યા. એક વાર એ સ્વામીનાં દર્શન જતા હતા. ત્યાં રસ્તામાં એમણે એક ઝાડની ડાળી-માંથી દાંતણું કાપ્યું; પણ થોડી જ વારમાં એમનું હૃદય ડંખવા લાગ્યું : ‘આ મેં જેનું દાંતણું કાપ્યું, તે ઝાડ તો પારકાના ખેતરનું છે. મારે એના ધણીની રજા સેવી જોઈતી હતી.’ તરત જ એ ગામમાં ગયા; અને ખેતરના ધણીને શોધી કાઢી તેની ક્ષમા માગવા લાગ્યા. પછી ને મહારાજ પાસે આવ્યા. પાછા વળતી વખતે તેમણે સ્વામીને વિનંતી કરી : ‘મહારાજ !

મારા ઉપર કૃપા કરો, કે મારાં સઘળાં બંધનો નીકળી જાય અને હું આપ સૌની રાતદિવસ સેવા કરી શકું.’ એક વરસના ગાળામાં તો એમના કુટુંબના બાવીસ માણસો મરી ગયાં, અને એ ચોતે પછી સાધુ થઈ ગયા. એ પછી એક વાર કંઈ ધીંગાણું થયું, અને વેરાસાઈનો પૂર્વનો ક્ષાત્ર સ્વસાવ ઊછળી આવ્યો. ચોતે કોઈકની તલવાર ઉપાડીને એ લડાઈમાં ઊતર્યા. એક હાથમાં તલવાર લીધી છે અને બીજા હાથમાં ઢાલ રાખી છે, છતાં વેરાસાઈ સામાને ઘા કરી શકતા નહોતા ! કોઈનો ઘાત કરવો નહિ-કોઈની હિંસા કરવી નહિ-એ મદ્ગુરુનો આદેશ એમના હૃદયમાં ઘૂંટાઈ રહ્યો હતો. આમ કોઈ પણ જાતનો હિંસક પ્રતિકાર કયાં વિના તે ઊભા હતા. ત્યાં માગેનાએ એમનો ઠાન કાપી નાખ્યો; પણ તલવાર ઊંચકવામાં ય એમણે સાધુના વ્રતનિયમનો ‘સંગ કર્યો; એટલે સહજનંદે એમનાં ભગવાં કપડાં ઉતરાવી નાખ્યાં અને એમને ધોળાં કપડાં પહેરાવ્યાં. ભલે એમનો બહારનો ‘ભગવો’ ઊતરી ગયો, પણ એમનો અંદરનો ‘ભગવો’ તો પાકો હતો. એક વાર એ ધ્યાનમાં બેઠા હતા, ત્યારે એમને લાગ્યું, કે કામકોષાદિ છ જે શત્રુઓ એમનામાંથી સાક્ષી જતા હતા. એટલે એમણે મહારાજને પૂછ્યું, ત્યારે મહારાજે ઉત્તર આપ્યો : ‘એ તમારામાં હવે રહી જ શકે નહિ.’

આવા કંઈકને સ્વામીએ સાધુ કયાં કે પોતાના પાર્શ્વ કર્યા. કાળી, કાઠી અને એવી બીજી જાતોને સ્વામીએ આ પ્રમાણે શાંત, નિરુપદ્રવી, ધર્મનિષ્ઠ અને સાચા માનવી બનાવ્યા. એક અંગ્રેજના શબ્દો ઉતારીએ, તો ‘સહજનંદજીની પ્રતિભા માત્ર નરી પવિત્ર એવી હિંદુ-પૂજની સુદૃઢ સ્થાપનામાં જ મર્યાદિત થઈ નહોતી. એમણે તો એમના જમાનામાં વર્તી રહેલી અંધાધૂંધી સામે પણ દષ્ટિ પેરાવી હતી. શુજરાતમાં

તે વખતે આહુતિમના સાધનના અભાવના કારણે જેઓ પ્રેકાયદે વર્તતા હતા અને મમાજને શાપરૂપ જેવા થઈ પડતા હતા તે હજારો કમનસીબ માણસોનો ઉદ્ધાર કરવા એમણે પોતાની પ્રતિષ્ઠાને યોજી હતી આના થોડાજ ધ માણસો પોતાના જૂના ધધાને છોડી પ્રામાણિક તથા મહેનતુ જીવન ગાળતા થયા છે' આજની શાત સ્થિતિને તે કાળની અશાત સ્થિતિ સાથે સરખાવવા જેવી છે આ એ વસ્તુ પોતે જ પોતાની ખૂબી વાત કહી દે એમ છે

કાઠીઓ અને કાળીઓ જેવી કામોમા સ્વામીએ જ મહાન પરિવર્તન આણ્યું છે, તે ઉપરના અવસોકન ઉપરથી સહેજે સમજી શકાય એમ છે આ કામોના વ્યવસાયને સ્વામી કેવી રીતે ખ ખેરી કાઢતા હતા તેનો આ એ હાખસો લઈએ એક વાર કલાકાના ગરાસિના મૂઝુ ખાચર સ્વામીના દર્શન માટે ગઢડે આયા હતા સ્વામીએ તેમને મત્મગી થવા કહ્યું, નો તેમણે કહ્યું 'મારાથી અફીણ-તમાકુ છોડાય એમ નથી, તેથી હું સત્સંગમાં આવીશ નહિ' સ્વામી કહે 'તમે ખુશીથી અફીણ-તમાકુ લેજો—માત્ર સત્સંગના પાથ મહાવ્રતો પાળજો' એટલે મૂઝુ ખાચર સત્સંગી થયા પછી એક વાર સ્વામી મૂઝુ ખાચરને લઈને વડતાલ ગયા રસ્તામાં મૂઝુ ખાચરને ભેઈને લોકો વાર વાર કહેવા લાગ્યા 'આ બધા સ્વામીનારાયણી છે, માત્ર પેલો હોકો લઈને જાય છે, તે સ્વામી નારાયણી નથી' આ દીકાથી ખાચરને ગુસ્સો ચડ્યો અને તેમણે રસ્તામાં જ હુક્કાના કટકા કરી નાખ્યા પછી તે બધા વડતાલ પહોંચ્યા ખાચરે કાઠીઓ ભેજો પોતાનો મુકામ રાખ્યો ત્યાં બીજા કાઠીઓમાંથી કોઈ પણ મૂઝુ ખાચરને ભેળ્યો નહિ, કારણ કે તે અફીણ ખાતા હતા ! આથી ખાચરે ત્યાં ને ત્યાં અફીણ પણ છોડી દીધું સહજનંદને આ વાતની ખબર પડી,

અને એમણે મૂઝુ ખાચરને પૂછ્યું: ‘કોની શિખામણથી તમે અંફીલુ-
તમાકુ છાક્યા?’ ત્યારે મૂઝુસાએ કહ્યું: ‘તમાકુ મેં છાડી
નાસ્તિકોની ટીકાથી; અને અંફીલુ મેં છાડ્યું આસ્તિકોની ટીકાથી.’

સહજનંદ પ્રજાજીવનને આ રીતે ઉચ્ચ ને સંસ્કારી કરી
રહ્યા હતા. એમણે આ સંસ્કારનું જ્ઞાન એકલા હિંદુઓને જ
આપ્યું હતું એમ પણ નથી.

ગૌરંગ પ્રભુ ચૈતન્યે અને રામાનંદે જેમ પોતાના વૈષ્ણવ-
ધર્મમાં અનેક અહિંદુઓને લીધા હતા, તેમ સહજનંદે પણ
પોતાના વૈષ્ણવધર્મમાં પારસી તથા મુસલમાનોને લીધા હતા.
આજે પણ કેટલાક મુસ્લિમો સ્વામીનારાયણ ધર્મ પાળે છે.

અંત્યજે પ્રત્યે સ્વામીની કેવી દૃષ્ટિ અને વર્તન હતાં, તે
આ એક પ્રસંગ ઉપરથી કળી શકાશે: એક વાર મહારાજશ્રી
સોયામાં બિરાજતા હતા. ત્યાં ગંગા નામની એક ઢેડ ખાઈ
ચૂડાથી મહારાજનાં દર્શને આવી. મહારાજે કથામાં બેઠેલી
ખાઈઓને કહ્યું: ‘આને તમારામાં એક ખૂણે જગ્યા આપો.’
આ આજ્ઞા સાંભળી સ્ત્રીઓ બડબડવા મંડી; એટલે મહારાજે
સુરા ખાચરની પત્નીને કહ્યું: ‘તમારા તબેલામાં ઢેર મરી
જાય છે, ત્યારે તેને કાણ તાણી લઈ જાય?’ ખાઈએ કહ્યું:
‘મહારાજ! ઢેડ લઈ જાય છે.’ ‘તો,’ મહારાજે કહ્યું: ‘તમે
તમારા તબેલામાં આમ ઢેડને આવવા જ દો છો ને? ત્યારે
અહીં કેમ બડબડાટ કરો છો? આ ગંગા તો પૂર્વજન્મમાં
માગર બ્રાહ્મણ હતી, પણ નાતનું અભિમાન હોવાથી તે શૂદ્ર
વર્ણના હરિભક્તોને આદર આપતી નહોતી; આથી તો આને
આ અવતારે ઢેડ જન્મવું પડ્યું છે!’

સહજનંદે જેમ શુદ્ધ અહિંસાની દૃષ્ટિએ અહિંસક યજ્ઞ
પ્રવર્તિત્યા, તેમ બાળહત્યાની સામે પણ પોતાની શક્તિ વાપરી.
રજપૂતોમાં અને કેાઠીઓમાં કન્યાઓને જન્મતાં વેંત જ

દૂધપીતી કરવાનો દુષ્ટ રિવાજ હતો. સહજનંદે પોતાના શિષ્યોને આ બાળહત્યા બંધ કરવાની આજ્ઞા આપી. એક વાર બંધિયા ગામમાં કેટલાક રજપૂતો મહારાજનાં દર્શને આવ્યા હતા. મહારાજે તેમને યોગ્ય સત્કાર આપીને કહ્યું: 'કન્યાને દૂધપીતી કરવાથી ત્રણ જાતની હત્યા લાગે છે. એથી એક તો કુટુંબજનની હત્યા થાય છે, બીજી બાળહત્યા થાય છે, અને ત્રીજી અબલાહત્યા થાય છે. આ પાપ કોઈએ ન જ કરવું.' ત્યારે રજપૂતોએ કહ્યું: 'છોકરીને પરણાવતાં પુષ્કળ ખર્ચ થાય છે. અમારી પાસે એવા પૈસા હોતા નથી. આથી અમે છોકરીઓને દૂધપીતી કરીએ છીએ.' ત્યારે સ્વામી કહે: 'ચાલો, આખા સત્સંગમાંથી અમે ખર્ચનું નાણું ભેગું કરી આપશું; પણ તમારે કોઈ રીતેય આ હત્યા કરવી નહિ.' ત્યાં એકે કહ્યું: 'અમે અમારી કન્યાઓને ગમે તેની સાથે વરાવીને અમારી આખરનું લીલામ કરવા, માગતા નથી.' એટલે સહજનંદને પુણ્યપ્રકોપ ઊછળી આવ્યો. બોંધ ઉપર હાથ પછાડીને તેમણે કહ્યું: 'તમારે તમારી કન્યાઓને જંગલી વેરે આપવી પડશે; એટલું જ નહિ, પણ ભગવાનની આ આજ્ઞાને પાળવી પડશે એવું રાજ આવી જ રહ્યું છે; અને તે તમારો લૂંટફાટનો ધંધો છોડાવશે. તે તમારા આવા બધા ધંધા મુકાવશે; અને ત્યારે તમારે હાથમાં માળા લેવાનો વારો આવશે, પણ એ માળા લીધે ત્યારે કશું જ વળશે નહિ; માટે હું આ તમને જે કહું છું તે તમે કરો અને ભાવિમાંથી બચી જાવ.' એક બીજા પ્રસંગે, આ જ સંબંધમાં, 'એ જ જાતના એક માણસે સ્વામીને કહ્યું: 'આપનું કહેલું બધું કરું; પણ આ એક વાત ન જ કરું.' ત્યારે સ્વામીએ તેને પણ કહ્યું: 'મારું આ કહેલું તમારે કરવું જ પડશે-નહિ તો બીજી સત્તા તમારી પાસે જખરદસ્તીથી કરાવશે.' એ બીજી સત્તા તે અંગ્રેજ

રાજ; અને તે ગુજરાતમાં તો ત્યારે આવી ચૂકી હતી.

તે વખતે સતી થવાનો ચાલ હતો, પણ તે ખંગાળ વગેરે સાગમાં જેટલો પ્રખળ હતો, તેટલો આ સાગમાં નહોતો. સ્વામીનારાયણે એ ચાલ સામે પણ પ્રજામત જગાડ્યો. સ્વામી મુક્તાનંદના એક ગીતમાં ત્રણ પ્રકારની પતિવ્રતાને સિત્તસિત્ત કરી વર્ણવી છે, અને સતી થવાનું ફળ મોક્ષને વિરોધી જણાવ્યું છે. આમ સ્વામીનારાયણે બળી મરવાના આદર્શને જ સત્સંગી સ્ત્રીઓમાંથી કાઢી નાખ્યો; અને વિધવાઓએ પતિપુદ્ધિથી હરિને સેવવા એવો તેમણે આદર્શ સ્થાપ્યો છે. આ મહત્વના મુદ્દારાઓ સાથે સ્વામીએ લગ્નમાં ગવાતાં બીસત્સ ગીતોની જે ખંધી કરી, તે પણ ખાસ નોંધપાત્ર છે. સ્વામી કોઈ એક લગ્નમાં ગયા હતા. ત્યાં સત્સંગી સ્ત્રીઓ જે ગીતો ગાતી હતી, તે બીસત્સ-તાથી ભરેલાં હતાં. વિશુદ્ધિના જીવંત પ્રતીક સમા સ્વામી આ સાંભળતાં જ હિંદાસ થઈ ગયા અને એ ગામમાંથી ચાલી નીકળ્યા. હરિભક્તો કારણ બહી ગયા, એમની પાછળ ગયા અને ગીતો ખંધ કરવાનું વચન આપી સ્વામીને પાછા તેડી લાવ્યા. સ્વામીએ તે જ ગામથી આજ્ઞાપત્ર મોકલ્યો: ‘કોઈએ પણ લગ્નમાં બીસત્સ ગીતો ગાવાં નહિ, અને લગ્નપ્રસંગે રાધા-વિવાહનાં કે રક્તિમણીવિવાહનાં ઘોળ જ ગાવાં.’ આટલો નિષેધ કરીને સ્વામી અટકી ગયા નહોતા, તેમણે તો સ્વામી મુક્તાનંદને અને સ્વામી પ્રેમાનંદને પહેા તથા ઘોળ લખવાની આજ્ઞા આપી.

આ જ પ્રમાણે મહારાજે હોળીના બીસત્સ પ્રકારની પણ મનાઈ કરી હતી. સ્વામી મુક્તાનંદ ફટાણાંને ખદસે ગાઈ શકાય એવાં પદો રચી રહ્યા હતા. એવા એક પદમાં સ્વામીએ ‘પાછ’ શબ્દ વાપર્યો હતો—સહજાનંદ આ શબ્દ જોઈને આશ્ચર્ય પામ્યા; કારણકે મુક્તાનંદ અત્યંત વિનયી હતા—

નાનાં આળડોને પણ તુંકારો કરે એવા નહોતા. સહજનંદ જોઈ ગયા, કે ફટાણાંની ભાવના જ ખરાબ છે, આથી તેમણે હરિસક્તોને એ ફટાણાં ન ગાવાની આજ્ઞા આપી.

ધર્મજગૃતિ, ભાવના તથા સંસ્કારની વિશુદ્ધિના આ ભવ્ય વાતાવરણમાં વહેમો ને જંતરમંતર ટળી શકે નહિ તે તો સહેજે કલ્પી શકાય એમ છે. સ્વામીએ પોતાના શિષ્યોને એક દ્વંડો પત્ર લખી વહેમો વજેરેથી નિર્ભય થઈને પરબ્રહ્મ પરમાત્માત્મ જ સજન કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. એ પત્રમાં સ્વામી કહે છે: ‘પ્રારબ્ધકર્મ ને કાળ તેને ખોટાં કરી નાખવાં તથા મૂવાંને જીવતાં કરવાં, તેમ જીવતાંને મારી નાખવાં, તેને વિષે તો એક પરમેશ્વર નારાયણ માત્ર સમર્થ છે; પણ બીજાં કોઈ દેવદેવી સમર્થ નથી; માટે એક પરમેશ્વરનો દંઢ આશ્રય રાખીને નિત્યે સજન સ્મરણ કર્યા કરવું અને કોઈ દેવદેવીનો ભય રાખવો નહિ. આપણે તો સર્વ ભગવાનના ભક્ત છીએ ને શૂરવીર છીએ; માટે હરિસક્તને તો કોઈ રીતનો મનમાં ભય રાખવો ઘટે નહિ.’ એ જ પત્રમાં સ્વામી મંત્રજંત્ર વિષે કહે છે: ‘અને જો મંત્ર-ઔષધિએ કરીને કોઈ માણસ જીવતો રહેતો હોય, તો પૃથ્વીમાં કોઈકે તો દેખવામાં આવત; પણ એવો કોઈ હીકામાં આવતો નથી. અને જો બહુ મંત્રજંત્ર કોઈ ઉપર કોઈના આશ્રિતા હોય, તો ઘણાક શત્રુ જેની ઉપર હોય એવા મોટા જે રાજાઓ તે જીવતો શી રીતે રહે? અને જો જંત્રમંત્રે જ કરીને સિદ્ધિ થતી હોય, તો લાખો રૂપિયા ખર્ચાને રાજાઓ લશ્કર રાખે છે તથા આયુધસામગ્રી રાખે છે, એવું શા માટે કરે? એક ભારે મંત્રશાસ્ત્રી રાખે ને મંત્ર-જંત્રની સિદ્ધિએ કરીને સર્વ પ્રતિપક્ષીને મારી નખાવે; પણ તેમ તો કોઈ ઠેકાણે દેખાતું નથી; માટે નિર્ભય રહેતા થકા નારાયણનું સજન કરજો અને કેવળ ભગવાનનો જ દંઢ

વિશ્વાસ રાખજો. ' એક વાર મહારાજ કોઈ માંદા માણસને જોવા ગયા હતા. તેને ખાટલે માંદગી દૂર કરવા માટે કોઈ દોરો ખાંધવામાં આવ્યો હતો. આ જોતાં જ સ્વામી ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા; કારણકે સાચો હરિસક્ત આવા વહેમોમાં શ્રદ્ધા ન જ રાખી શકે. તો આપણે આ દષ્ટાન્તમાં સાચી શ્રદ્ધાનું દર્શન રાખો: એક શિષ્યને તાવ આવ્યો હતો. એ ઊંઘમાં હતો, ત્યારે તેના કુટુંબીજનો કોઈક વેરાગીને જોલાવી લાવ્યા. તેણે એનો તાવ દૂર કર્યો. શિષ્ય જાગ્યો, ત્યારે માતાએ તેને બધી વાત કહી; એટલે શિષ્ય ઊઠ્યો અને પેલા વેરાગીને શોધી કાઢી તેને કહેવા લાગ્યો: ' મારા માલિક તો સ્વામીનારાયણ છે. એમની આજ્ઞા હશે તો તાવ રહેશે કે જશે; માટે તમારા પ્રતાપે તાવથી છૂટવું નથી. તમે મને તાવ પાછો આપો. ' અને તેને ફરી તાવ આવ્યો; પણ તે તો એવો ને એવો જ શ્રદ્ધાસક્તિસર્યો રહ્યો.

આ બધી સુધારણા સાથે સહજનંદના વર્ણાશ્રમધર્મ સંબંધી વિચારોનો ખ્યાલ કરવો જરૂરી છે. સ્વામી માનતા હતા, કે-વર્ણાશ્રમના ધર્મો હિંમેશને માટે એકસરખા હોતા નથી. કેટલાક દેશકાળ પ્રમાણે બદલાય છે; પણ અહિંસા, સત્ય, અભય, ક્ષમા અને દયા વગેરે ધર્મો સનાતન છે. વળી, કેવળ વર્ણાશ્રમના ધર્મથી મોક્ષ થતો નથી; છતાં વર્ણાશ્રમના ધર્મોનું પાલન આવશ્યક છે. પરમેશ્વરની ઇચ્છાથી અને લોકકલ્યાણાર્થે મનુ આદિક ઋષિઓએ એનું સ્થાપન કર્યું છે. એના પાલનમાં પરમેશ્વરની પ્રસન્નતા રહેલી છે તથા તે દ્વારા અંતઃકરણની નિર્મળતા થાય છે. જે પ્રજાનિષ્ઠ પુરુષ તદ્દન દેહાભિમાન રહિત હોય, તે જ વર્ણાશ્રમના ધર્મનું બંધન તોડી શકે છે. જે મનુષ્ય વર્ણ અને આશ્રમનું અભિમાન છોડે છે અને પોતાને શ્રેષ્ઠ ગણી બીજા વર્ણના મનુષ્યનો તિરસ્કાર કરે છે, તેના સાધુતા આવતી જ નથી.

આપણે યજ્ઞોની પ્રવૃત્તિ વિષે આગળ જોઈ ગયા છીએ. એ યજ્ઞોને પ્રસંગે હજારો માણસો ભેળા થતા અને હજારો નિષ્કંથન તથા વિદ્વાન બ્રાહ્મણોને તેમ જ ગરીબગુરુખાને યોજન આપવામાં આવતું, આવે પ્રસંગે સ્વામી પોતાના સંપ્રદાયનાં રહસ્યો સમજાવતા અને એમ શુદ્ધ ધર્મપ્રચાર થતો. આ યજ્ઞોની સાથેસાથે સ્વામી સામાજિક સેવાનાં બીજાં કાર્યો પણ કરતા હતા. સાધુઓને ચોમાસુ રહેવાનું થાય, ત્યાં સ્વામી તેમને અને બીજાઓને વાવકૂવા ખોદાવવા કે ગમરાવવા પાછળ રોકતા. આ પ્રમાણે ધર્મ માત્ર માળાના મણકા ગણવામાં રહ્યો નહોતો, પણ સમાજસેવામાં હતો. એ વસ્તુ તરી આવતી હતી. આ અહિંસક યજ્ઞોનો ગુજરાતભરમાં પ્રભાવ પડ્યો છે, એ તો ઇતિહાસસિદ્ધ વાત છે.

પણ આ યજ્ઞોના સમારંભોમાંથી કોઈ સુદૃઢ સંયોજન ઊભું કરવાનો સમય આવી જાયો, અને સહુજનનંદે ‘સમૈયા’ ની યોજના કરી. આ સમૈયાથી સ્વામી શિષ્યોના સંબંધમાં રહી શકતા અને શિષ્યો પોતે પણ એકબીજાના પરિચયમાં રહેતા. આ સમૈયાની યોજનાથી સંપ્રદાયના બંધારણને જખરી સહાય મળી, તેમ જ તેની શિસ્ત તથા પ્રગતિમાં નવું બળ ઉમેરાયું. આમ તો સ્વામી પોતે વારંવાર કરતા જ રહેતા અને શિષ્યોની ભાળ રાખતા. ‘કરીને એક જગ્યાએ બેસી રહેવું’, એવું એમના સ્વભાવમાં જ નહોતું. અમુક તહેવારને દિવસે અમુક સ્થાને સમૈયા થશે, એવો કાર્યક્રમ ગોઠવાઈ જતો; અને સ્વામી પોતે ગમે ત્યાં હોય, તો પણ ત્યાં આવી પહોંચતા. આમ કાર્યક્રમને પહોંચી વળવામાં તે મધરાત કે મધ્યપોર કશું જ ભેતા નહિ; અને ધારેલે સ્થળે પહોંચવા માટે તો ખાવાને માટે

પણ વચ્ચે રોકાતા નહિ. આ સમયમાં સંપ્રદાયની વિચારણા થતી, પ્રકરણો ફરવાતાં, મંડળોને ફરવાની જગ્યા મુકરર થતી, જુદે જુદે સ્થળે સત્સંગીઓને પડતાં સુખ-દુઃખની ખબર લેવાતી, જરૂર પડતી મદદ મોકલાતી, જ્ઞાનવાર્તા થતી અને તે તે તહેવારનો ઉત્સવ ઉજવાતો. પાછળથી આ સમય માટે વડતાલનું સ્થાન મુકરર કરવામાં આવ્યું, અને કાર્તિક સુદ અગિયારસે તથા રામનવમીએ એમ બે પ્રસંગોએ ત્યાં મોટા સમયે ફરવાનું નક્કી કર્યું. જતે દિવસે વડતાલ અને અમદાવાદના આચાર્યો જુદા નિમાયા; અને બંને સ્થળે બે સમયે થવા માંડ્યા.

આ સમયોમાં સહજનંદના શિષ્યો એમને જાંચી કારીગરીવાળી વસ્તુઓની બેટ ધરતા. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી પોતાની કલા-કારીગરી ખર્ચાને સ્વામીને માટે ખાર ફરવાજનો હાંડોળો બનાવતા. કાઠિયાવાડની સ્ત્રીઓ વિવિધ આસનો તૈયાર કરતી. ગુજરાતની સ્ત્રીઓ પકવાનો મોકલતી. ગવૈયાઓ ચતુરંગી આલાપો લક્ષકારતા જુજના મહલો કુરતીના ખેસો કરી બતાવતા અને કાઠીઓ ઘોડાની રમત રમી દેખાડતા. આવા એક સમયમાં સૂરતનો એક આત્મારામ ફરજ સ્વામી માટે સુદર ડગલી લઈ આવ્યો હતો. એ જોઈને ભાવનગરના રાજ વજેસિંહે તેવી બીજી ડગલી બનાવી આપવાનું કહીને તેને સો રૂપિયા સિવાઈ આપવાની વાત કરી; પણ આત્મારામે જવાબ આપ્યો: ‘હવે મને બીજી એવી ડગલી કરતાં આવડે નહિ. પૈસાના ટેલાથી એ ડગલી સિવાઈ નથી. એમાં તો હેતના ટેલા દીધા છે, બીજી ડગલી સીવવા જેવું હેત ક્યાંથી લાવું?’

ત્યાગ અને વૈરાગ્યના જીવંત આદર્શરૂપ સ્વામી સહજનંદ આવી લલિત વૃત્તિઓને કેમ પોષી શક્યા હશે? પણ સ્વામી તો ‘સર્વ લલિત કળાની ખાણ’ હતા; અને બીજી

ખાજી એમનાં નેણાંમાં 'પ્રેમ તણે પ્રવાહ' અખંડિત રહેતો હતો. આથી તો તે એક ખાજી સૂરતના રસિક સક્તોએ ભેટ ધરેલાં ઉત્તમ કારીગરીનાં વસ્ત્રાલંકારો સ્વીકારતા પોતાને મસ્તકે છતર-ચમ્મર ધરાવા દેતા, હાથી ઉપર સવારી કાઢવા દેતા અને કાઠીઓએ આપેલા અમૂલ્ય ઘોડાઓ સ્વીકારતા. વળી સૂરત તથા ખંભાતથી એમને માટે ખાસ કેરીઓ, ખરફી, સૂતરફેણી વગેરે આવતાં તે સ્વીકારતા. આ બધી મૂલ્યવાન વસ્તુઓની સાથે સ્વામીએ એક ઠાસીએ વણી આપેલો હાથ પનાનો અને ઢોઢ હાથ લાંબો એવો એક કંટકો આપ્યો હતો, તે જ મહિના સુધી પહેરી રાખ્યો હતો. એ જાણતા હતા, કે એ કંટકામાં ઘડા સજિના તાણાવાણા હતા અને ઠાસીએ ખેતરમાં છોડી ગયેલું ૩ ભેશું કરી તેનું સૂતર કાંત્યુ હતું. એક ખાજી તેમને માથે છતર-ચમ્મર ધરાતાં હતાં, તો બીજી ખાજી પોતાના સક્તોને પ્રમત્ત કરવા માટે સ્વામી માર પડવાની ખાતરી છતાં આણુંદ ગયા અને ત્યાં તેમણે ધૂળ, છાણ તથા પથ્થરનો વરસાદ સહન કર્યો. પોતે બહુમૂલ્ય વસ્ત્રભેટો સ્વીકારતા; છતાં બીજી ઘડીએ તે ઉતારી નાખી પ્રસાદીમાં આપી દેતા અને પોતાનાં પ્રિય એવાં શ્વેત વસ્ત્રો જ પહેરી રાખતા. પકવાત્ર તે લેતા ખરા; પણ તેમાંથી પ્રસાદી જેટલું જ પોતે જમતા ને ખાઈનું બીજને આપી દેતા. વળી જે ચીજનાં વખાણ થાય, તેનો તો તે ત્યાગ જ કરી દેતા. કાઠીઓએ એક સરસ ઘોડો ભેટ આપ્યો, સ્વામીએ ઘોડાકે દિવસ એનો ઉપયોગ સુઝાં કર્યો. એક દિવસ કેટલાક શિષ્યોએ કહ્યું: 'આખા કાઠિયાવાડમાં રોજા ઘોડાની ભેડ મળે એમ નથી.' એ પછી સ્વામીજી એક સાંજે ઘોડા ઉપર બેસી નદીએ સ્નાન કરવા ગયા અને નદી આવતાં ઘોડા ઉપરથી નીચે ઊતર્યા. પાસે જ કોઈ બ્રાહ્મણ હોમો હતો, તેને ઘોડાની લગામ આપી

દઈ પોતે 'શ્રીકૃષ્ણાર્પણ' જોલ્યા. આ જોતાં જ કાઠીઓથી 'હ' હં' થઈ ગયું; એટલે સહજનંદ કહે: 'સાઈ! ખહુ સારું હોય, તે આપણને ન ખપે.' આ પ્રસંગથી કાઠીઓ જે દિવસ સુધી ચોકમાં રહ્યા; પણ સ્વામીને તો તે વિષે સેશ સરખોય રંજ (શોક) નહોતો !

અને આ લાડ ને રસિક વૃત્તિઓ રખેને ઉચ્છૃંખલતા આણે, એ માટે સ્વામી સદેવ ચોકી રાખતા હતા. સાધુઓ ઉપર આની શી અસર થાય છે, તે પોને હર ઘડીએ તપાસ્યા કરતા હતા. એક વાર સાધુઓ પોતે સ્વામીનારામણના શિષ્ય હોઈને કોઈ નાનું મોટું નથી એમ માનવા લાગ્યા તેથી મુક્તાનંદ જેવાની અદેખાઈ કરવા મંડ્યા તથા તેમનું અપમાન કરવા લાગ્યા. આવી વૃત્તિ જોઈને સહજનંદને ખૂબ વેદના થઈ. પોતે મુક્તાનંદને કહ્યું: 'ચાલો, આપણે પાછા વનમાં ચાલી જઈએ.' પણ પછી હરિભક્તોના પ્રેમ અને તેમનું કહ્યાણુ જોઈ ટકી રહ્યા; છતાં આના ઉપાય તો એમણે યોજવા માંડ્યા. પહેલાં ખાર સદ્ગુરુઓ નીમ્યા અને બધા ત્યાગીઓને એ સદ્ગુરુઓમાં વહેંચી દીધા. આ સદ્ગુરુઓ મારફત સ્વામી પોતાની આજ્ઞા સંસળાવવા લાગ્યા; પણ આમ થતાં 'અમે મુક્તાનંદી' અને 'તમે પ્રજ્ઞાનંદી' એવા પક્ષો બંધાયા; એટલે સ્વામીએ ત્યાગીઓને એકેએકે પૂછવા માંડ્યું: 'તમે-કોના શિષ્ય?' તે બધાએ પોતપોતાના સદ્ગુરુનાં નામ આપ્યાં; એટલે સહજનંદ જોલ્યા: 'ત્યારે હું તો હવે' શિષ્ય વિનાનો થઈ પડ્યો!' એટલે સર્વ ત્યાગીઓ જોલી હોઆ: 'ના, મહારાજ! અમે બધા આપના જ શિષ્યો છીએ અને આપની આજ્ઞાએ સદ્ગુરુઓના શિષ્યો છીએ.' પછી સ્વામીએ નવાં મંડળો બાંધ્યાં, અને પેલો પક્ષભેદ પડતો બંધ થયો; પણ એ પછી એક બીજી જાતનો પક્ષભેદ જાગી આવ્યો, અને તે પોતપોતાના

પ્રાંતના દેવોનો આ વાતની મહાનંદને ખબર પડી, એટલે તેમણે મર્વ ત્યાગીઓને 'વાસુદેવિયા', 'નરનારાયણિયા' અને 'લક્ષ્મીનારાયણિયા' એમ જુદા જુદા મહાનંદો બેસાડ્યા. પછી એને કહે 'હવે જે 'સ્વામીનારાયણિયા' બધા હોય, તે મારી પાસે બેસો' આથી ત્યાગીઓ શરમાઈ ગયા, અને પરિજામે, દેવને નામે પક્ષાભિમાન નાખવાનું તેમણે છાડી દીધું.

અહીં જ આપણે મહાનંદની મહિર-પ્રતિભા જોઈ શકી જે વિશાળ સુસંગઠન રામી યોજી રહ્યા હતા, તેમાં મહિરે પણ અત્યંત મહત્વના છે સમ્રાટ આટલો વિકસી રહ્યો હતો, સમ્રાટ પણ એમનો પ્રભાવ પ્રસરતો હતો અને સમૈયાઓ પણ ચાલી રહ્યા હતા ગૃહસ્થ શિષ્યો તથા ત્યાગી શિષ્યોને પરસ્પર ગાળવામાં રાખવાની યજ્ઞરિયાત હતી અને માટે મહિરે એ એક અનિવાર્યતા છે આ રીતે અમદાવાદ, વડતાલ, જુનાગઢ ગઢડા, ભુજ અને ઘોલેરા વગેરે સ્થળોએ મહિરે ગાળવાની યોજના થઈ આ મર્વે શિખરખંધ મહિરે થયા, અને તેમાં પાપાણ કે ધાતુઓની મોટી મૂર્તિઓની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી વડતાલમાં લક્ષ્મીનારાયણની, અમદાવાદમાં નરનારાયણની અને ગઢડામાં વાસુદેવની તથા ગોપીનાથની મૂર્તિઓ સ્થાપવામાં આવી હતી ઉપરાંત જે જે સ્થળોમાં મત્સ્યગીઓ રહેતા હોય, તે તે સ્થળોમાં એક એક નાનું 'હિર-મહિર' પણ ગાળવામાં આવ્યું અને તેમાં માત્ર મહાનંદની ચિત્રપ્રતિમા જ રાખવામાં આવી આ ત્રણ શિખરવાળા મહિરોમાં એક શિખર નીચે અથવા બાજુ પરની સીતમાં એક એરડો કાઢી, તેમાં એક પલંગ, તે ઉપર સ્વામીનારાયણની પ્રતિમા અને બની શકે ત્યાં તેમની પ્રસાદીની એક પાઘ તથા બીજી પ્રસાદીની ચીજો ગોઠવવાનો રિવાજ છે એ એરડાને 'સુખશય્યા' કહે છે આ મહિરોમાં સધાકૃષ્ણની, લક્ષ્મી-

નારાયણની, નરનારાયણની, દેવતી-બળદેવની, ધર્મલક્ષ્મિની કે શિવપાર્વતીની મૂર્તિઓ હોય છે. એમાં સ્વામીનારાયણની પણ મૂર્તિઓ હોય છે, અને તે હરિકૃષ્ણ નામે કહેવાય છે.

આમાંનાં ઘણાંખરાં મંદિરોની યોજના બ્રહ્માનંદ સ્વામી, આનંદાનંદ સ્વામી અને નિષ્કુલાનંદ સ્વામીને હાથે થઈ હતી. સહજનંદના વખતમાં બંધાયેલાં બધાં જ મંદિરો પાછળ હરિલક્ષ્મી અને ત્યાગીઓની હૃદયપૂર્વકની ભક્તિકલા છે. એ મંદિરો માટે સત્સંગી કડિયાઓ અને સુધારોએ મજૂરી કરી હતી. ગટડાનું મંદિર બાંધ્યું, ત્યારે દરેક જણે સ્નાન કરી આવીને સવાર-સાંજ એક એક પથરો ઊંચકી લાવવો એવો નિયમ હતો. સહજનંદ પોતે પણ એ જ પ્રમાણે એક એક પથરો માથે ઊભાડી લાવતા હતા; અને એમ સર્વને જીવંત આદર્શરૂપ હતા. આમ આ મંદિરોની રચનામાં છેલ્લામાં છેલ્લા થરના સત્સંગીથી ગાંડીને ઉચ્ચાગ્રને બિરાજતા સહજનંદ સુધીનાની ધર્મલક્ષ્મિ, શ્રદ્ધા અને ત્યાગભાવના ઘૂંટાઈ છે. એ મંદિરોમાં જે શિક્ષણ-સ્થાપત્યની કલા છે, તે પણ એ હરિલક્ષ્મીની જીવનકલાની ધ્રુતિ છે. સ્વામીનારાયણને મળેલી અનેક ભેટો આજે જુદાં જુદાં મંદિરોમાં રાખવામાં આવી છે; અને વડતાલમાં તે એક ‘અક્ષરભુવન’ રાખ્યું છે. એ બધી ભેટ-પ્રસાદીમાં ગુજરાતની તે વખતની ઘરગથ્થુ કળાઓ કેટલી ઊંચી કોટિની હતી તે જોવા મળે છે. આ મંદિરો પણ ગુજરાતની સ્થાપત્ય કલાના એક પ્રતિનિધિરૂપ છે. આ રીતે, સહજનંદે માત્ર ધર્મપ્રચાર જ કર્યો નહોતો; તેમણે તો લાખો માણસોમાં જીવનદીપ પ્રકટાવ્યો હતો, અને તે સાથે પ્રજાજીવનમાં લલિતકળાઓને સુયોગ્ય સ્થાન તથા પોષણ આપ્યાં હતાં.

અમદાવાદના મંદિરમાં નરનારાયણદેવની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી, તે વખતે આ એક અત્યંત પ્રેરક પ્રસંગ બન્યો હતો.

પ્રતિષ્ઠા પછી સહજનંદે શ્રાદ્ધોની ચોરાશી જમાડવાનો વિચાર કર્યો પણ ત્યારે એમની પાસે પૂરતા પૈસા નહોતા. આથી ડોઠ ભક્ત એટલા પૂરતા પૈસા ધીરે તેની તપામમા તે પડ્યા. એમા લાલદામ ગોરાનુ નામ જણાવાયું. સ્વામીએ તેને વાત કરી, એટલે લાલદામ જોયો. ‘મહારાજ ! મારી પાત્રી પૈસા તો નીકળી શકશે, પણ હું મારી પત્નીને પૂછીને આપુ.’ સ્વામીએ ત્યારે ‘સસે’ પણ લાલદામને પત્નીને કહ્યું, એટલે તેણે જવાબ આપ્યો. ‘એ રૂપિયા ભગવાને આપ્યા છે, ભગવાનના માટે ભગવાનને આપો તમે શું સમજીને મારી સમતિ માગવાની મહારાજની આગળ વાત કરી ?’ એટલે લાલદામને સાત હજાર રૂપિયા લાવીને મહારાજને અર્પણ કર્યા હવે પક્તિ ઊંચા પછી મહજનંદ તરત જ ખીજે ગામ નીકળી જવાના હતા. હરિભક્તોએ પૂજા કરવાનું શરૂ કર્યું. પછી ડોઠારીઓ ભેટના રૂપિયા ગણવાને બેઠા, તો છેવટે સાત હજાર ને અર્ધો રૂપિયો ભેટમા આયા હતા. સ્વામીએ તરત જ લાલદામને તેના સાત હજાર રૂપિયા આપી દીધા. તે વખતે લાલદામ બોલે ‘આ તો ભાતો વજે પણ ન વધ્યું.’ ત્યારે સહજનંદ કહે ‘હું ભેગો છું, ત્યાં સુધી તમે ભાતોની શું કામ ચિંતા કરો છો ?’

૧૫

આ સર્વ દિશાની જાગૃતિમા મહજનંદે શિક્ષણ અને સાહિત્યના ક્ષેત્રમા પણ જખરદસ્ત વેગ આપ્યો હતો. રામા નદના વખતમા સારા વિદ્વાનની અને સારા ગ્રંથોની ખોટ હમેશા ગણાતી હતી, તે વખતે સ્વામી મુક્તાનંદ કવિતા તથા ભજન કરતા, પણ એમનો તે સમયનો અભ્યાસ તુલસીદાસ તથા સુરદાસ વગેરે કવિઓ પૂરતો જ હતો. તેમને સંસ્કૃત

આવડતું નહોતું, અને સજન પણ સંગીતની શાસ્ત્રીય પદ્ધતિએ કરી શકતા નહોતા. સહજનંદે એ ખંને ઊણુપો પૂરી દીધી. એક વાર આત્માનંદ નામે એક જૂના સાધુ ઉપદેશ કરવા ગયા હતા. આમ તો તે ખડુ ઓછું સહુવા હતા, પણ એમની ગુરુસંતિ ઉત્તમ પ્રકારની હતી. એમને ‘વચનમૂર્તિ’ કહેવામાં આવતા. કોઈ ગામમાં કોઈક શાસ્ત્રીઓએ એમને પૂછ્યું: ‘તમારું સ્વરૂપ શું?’ એટલે આત્માનંદ કહે: ‘ગુરુનું વચન.’ આ ઉત્તર ઉપર શાસ્ત્રીઓએ ફરી ફરીને ટકોર કરી, અને સ્વામી તો પોતાનું સર્વ વેદાંત ‘ગુરુનું વચન’ જ જણાવતા રહ્યા. આથી શાસ્ત્રીઓએ એમને મૂર્ખ ઠેરવ્યા અને એમનું અપમાન કર્યું. સહજનંદને આ વાતની ખબર પડી. એમને આ સ્થિતિ શોકપાત્ર લાગી. એમણે તરત જ નાના-મોટા સર્વ સાધુઓને સહુવાની આજ્ઞા કરી. મુક્તાનંદ અને પ્રદ્યાનંદ જેવા વૃદ્ધ સાધુઓ પણ આ આજ્ઞાને ઝીલી સૂરત સહુવા રહ્યા. તે જમારે સહુને પાછા આવ્યા, ત્યારે એમને સભામાં દબદબાસર્યો સત્કાર આપવામાં આવ્યો. આમાં મુક્તાનંદ સ્વામીનો અભ્યાસ તો એટલો સરસ થયો, કે તેમણે એકલાએ વડોદરામાં પંડિતોના શાસ્ત્રાર્થમાં વિજય મેળવ્યો. આ સાથે સહજનંદ ખીજ અનેક નાના-મોટા સાધુઓને પ્રસાદી આપી સહુવામાં ઉત્તેજન આપતા હતા; અને જે ચારિત્ર્યવાન સાધુ વિદ્વાન થાય, તેને માન પણ મોટું દેતા હતા. પરિણામે, ગોપાળાનંદ, નિત્યાનંદ, શુકાનંદ અને વાસુદેવાનંદ જેવા સંસ્કૃત કવિઓ અને વેદાંત તથા ન્યાયના શાસ્ત્રીઓ તેમ જ સામ્યકારો ઉત્પન્ન થયા. સહજનંદે દીનાનાથ સદ્ નામના સંસ્કૃત શાસ્ત્રી અને કવિને ખાસ સંસ્કૃત પુસ્તકો લખવા માટે રોક્યા. સ્વામી ગોપાળાનંદે સ્વામીનારાયણના મિત્રાંત પ્રમાણેનાં ગીતાસામ્ય, સૂત્રસામ્ય અને ખીજ કેટલાંક પુસ્તકો રચ્યાં. સ્વામી નિત્યાનંદે શ્રીહરિ-

દ્વિગ્વિજય નામે ગ્રંથ ગ્રંથી સ્વામીનારાયણના વેદાંત સિદ્ધાંતો સમજાવ્યા. આ ઉપરાંત તેમણે કેટલાંક પુસ્તકોની સંસ્કૃતમાં તેમ જ ગુજરાતીમાં ટીકાઓ લખી. શુક્ર મુનિએ સંપ્રદાયના ગ્રંથોની ટીકા લખી, શતાનંદ મુનિએ ગુજરાતી ‘વચંતામૃતો’ નો સંસ્કૃત અનુવાદ કર્યો તેમ જ તે ઉપર ભાષ્ય લખ્યું. શતાનંદ મુનિ અને વાસુદેવાનંદ બ્રહ્મચારીએ અનુક્રમે ‘સત્સંગી જીવન’ અને ‘સત્સંગી ભૂષણ’ એ બે મોટા ગ્રંથો રચ્યા.

તે વખતે વિદ્વાનવર્ગમાં પ્રવેશ પામવાને સંસ્કૃત ભાષા જ એક વાહન હતું, અને સંસ્કૃત ભાષાની પ્રતિષ્ઠા પણ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં અવિચલ છે. આથી જ સ્વામીએ આવી પ્રવૃત્તિ ચલાવી. સહજનંદ સમર્થ દ્રષ્ટા હતા. તેમનો દૃઢ મત હતો, કે સંપ્રદાયનાં પુસ્તકો જ સંપ્રદાયની પુષ્ટિ કરે છે; આથી જનસમૂહમાં તે પ્રાકૃત ભાષાને જ મોખરાનું સ્થાન અપાવું જોઈએ. આ હેતુથી સહજનંદે સ્વામી મુક્તાનંદને ગુજરાતીમાં જ લખવાની આજ્ઞા કરી હતી, જે તેમણે અક્ષરશઃ પાળી હતી. એ સ્વામી ક્ષય રોગથી પીડાતા હતા, તેા પણ. છેક પોતાના અવસાનના આગલા દિવસ સુધી એમણે કલમ ચલાવ્યા કીધી હતી; અને કલમ મૂકી તે પણ સ્વામી જોપાલાનંદની આજ્ઞાથી જ. એ જ રીતે બ્રહ્માનંદ અને પ્રેમાનંદ વગેરે સાધુઓએ રોજ અમુક પદો લખ્યા વિના જમવું નહિ એવો નિયમ રાખ્યો હતો; અને નિષ્કુલાનંદ સ્વામીએ તેા ત્યાગ ને વૈરાગ્યથી ભરેલાં પુસ્તકોમાં પોતાનો સમરત પ્રાણ જ રેડી દીધો. આજે ગુજરાતી સાહિત્યનો ઉપરછલ્લો અભ્યાસ કરનાર પણ સ્વામીનારાયણ-સંપ્રદાયે સાહિત્યમાં આપેલા સંગીન ફાળાને સહેજે ભોંઈ શકે એમ છે.

પણ સહજનંદ સાચી મોક્ષદાયિની વિધાને જ મહત્ત્વની ગણતા હતા. આથી નરી પંડિતાઈ માટે તેમને જરાય મોહ

નહોતો. વિદ્વતાં કરતાં ચારિત્ર્ય જ તેમને વિશેષ આદરયોગ હતું. એક વાર એક સાધુને સહજનંદે ખુરાનખુરા જવા આજ્ઞા આપી. કોઈકે કહ્યું: ‘મહારાજ ! આ સાધુ ભણેલા નથી, એટલે કોઈ સવાલ-જવાબ કરશે, તો મૂંઝાઈ જશે.’ ત્યારે સહજનંદે કહ્યું: ‘એ ભણેલા નથી તેની ચિંતા નથી. એમનું વૃત્તાંત (ચારિત્ર્ય) શુદ્ધ છે અને ધન તથા સ્ત્રીથી એ સેવાય એમ નથી; એટલે એ જ વસ્તુ એમને સહાય કરશે.’ એક બીજા નૃસિંહાનંદ નામે સાધુ હતા. સવારના ઊઠીને તે સહજનંદ પાસે દીવો બળે તેને અજવાળે વાંચવા બેસતા; પણ સાધુને વાંચવાનાં પાનાં તો આઘાં જ રહી જતાં, અને પોતે સહજનંદની મૂર્તિનું જ ધ્યાન રાખ્યા કરતા. આ જોઈ સ્વામી એમને ઠપકો આપતા, તો તે જરા પાનાં લેતા; પણ ફરી એક વૃત્તિથી એકીટશે સ્વામીને નીરખી રહેતા. એક દિવસ આમ નૃસિંહાનંદ સ્વામીની મૂર્તિના ધ્યાનમાં પડી ગયા હતા, ત્યાં પાસે રહેલી સગડીની ઝાળ લાગી અને હાથમાંનાં પાનાં સળગી ઊઠ્યાં. સહજનંદે ધાર્યું, કે ઘણા સાધુઓને ભણવાનું ગમતું નથી તેમ આ પણ હશે; અને તેથી આજી આવો ફેલ કર્યો છે. આમ સ્વામીએ એમને ‘ફેલી’ દહીને ઠપકો આપ્યો; એટલે નૃસિંહાનંદ રોઈ પડ્યા. તે બોલ્યા: ‘મહારાજ ! હું ફેલ કરતો નથી; પણ મારું ચિત્ત આપનામાં ખેંચાઈ જાય છે અને હું સ્થિર થઈ જઈ છું.’ ત્યારે સ્વામીનારાયણ અત્યંત પ્રસન્ન થયા અને બોલ્યા: ‘તમે હવે બધું ભણી ચૂક્યા. બહુાવી ભણાવીને પરમેશ્વરમાં સ્થિર વૃત્તિ કરવી એ જ હેતુ છે.’ એક વાર સ્વામીએ દીનાનાથ સદને પૂછ્યું: ‘તમને કેટલા શ્લોક મોઢે આવડે છે ?’ દીનાનાથ કહે: ‘૧૮,૦૦૦.’ ‘તો એમાંથી તમે મોક્ષના કેટલા માન્યા છે ?’ દીનાનાથે ઉત્તર આપ્યો: ‘મહારાજ ! એનો તો મેં હિસાબ કર્યો નથી.’

‘ત્યારે,’ સહજનંદે કહ્યું: ‘એમ જોઈ કંઈ કરીને શો દિવસ ઉજાળ્યો?’

શિક્ષણ ને સાહિત્ય સંબંધીની ઊણપને સહજનંદે ઉપર પ્રમાણે દૂર કરી, તો સંગીત સંબંધમાં પણ એમણે સરસ વ્યવસ્થા કરી. સ્વામી પ્રેમાનંદ અને સ્વામી દેવાનંદ બે ઉત્તમ સંગીતકાર હતા, અને સ્વામી પ્રેમાનંદને તો પૂર્વાશ્રમમાં પણ એનો સરસ અભ્યાસ હતો. એમના સંગીતથી મોટી મોટી સલાઓ પણ હાલી ઊઠતી. એમના સંગીતમાં પાર વિનાનો પ્રેમ ભરેલો રહેતો. સહજનંદે પણ એમને માટે એક વાર કહ્યું હતું: ‘એ સાધુને ઊઠીને સાદાંગ હંડવત પ્રણામ કરીએ એવું મન થઈ જાય છે.’ આજે પણ પ્રેમાનંદ સ્વામીનાં ભજનો વાંચતાં હૃદય હાલી ઊઠે એમ છે. આમ લેખકમંડળની જેમ સહજનંદે ભજનમંડળ પણ ઊણું કર્યું.

૧૬

આમ સહજનંદનું ધર્મચક્ર ચાલી રહ્યું. એમાં ત્યાગ ને વૈરાગ્યના જીવતા આદર્શસમા પરમહંસાનું મંડળ થયું, ગુરુવચને ‘ચૂરેચૂરા’ થઈ જનારા ચૂરવીર શિષ્યશ્રદ્ધો થયા, અહિંસક મનો થયા, પતિતોના ઉદ્ધાર થયા, દીનોમાં દયા વિસ્તરી, સમૈયા થયા, મંદિરો થયાં, શિક્ષણ અને સાહિત્યની સુદૃઢ વ્યવસ્થા થઈ, અને ગુજરાતભરમાં તેમજ પરપ્રાંતોમાં પણ સહજનંદની ધર્મસંસ્કારની પ્રવૃત્તિઓએ ખૂણા ને ખંડ અજવાળી દીધા. પણ ત્યાં એક પ્રશ્ન ઊભો થયો. આજ સુધી સહજનંદ પાસે કશોય પરિશ્રમ નહોતો, પોતાને નામે એક પાઈની પણ મિલકત નહોતી. હવે મંદિરો થતાં સ્વાસાવિક રીતે પરિશ્રમ શરૂ થયો; એટલે સહજનંદને આવી કંઈક વિચાર-રણા જાગી: ‘આ મોટાં મોટાં મંદિરો કરાવ્યાં છે અને તેમાં

સુધીર સંતોને રાખ્યા છે. એ સંતો છે તો ત્યાગી, પણ તેઓ સદા વીતરાગી કેવી રીતે રહેશે ? વળી, મમત વિના મંદિર પણ કેમ રહેશે ? આ બંને વાત કેમ કરીને બેસતી આવશે ? ત્યાગીઓ તો ધન અને ત્રિયાને ત્યજીને બેઠા છે. તેમને દેહના સુખને વિષે કશી જ રુચિ નથી. તેમનાથી આ જાતના કેવી રીતે સચવાશે ? માટે આ મંદિરોનો એક ધણી સ્થાપીએ અને તે આ બધા પરિશ્રદ્ધાની સંભાળ રાખે.

આમાંથી મંદિરો માટે 'આચાર્ય' નીમવાનો વિચાર આવ્યો. એ આચાર્યની સ્થાપનામાં પણ સહજનંદે નવો જ માર્ગ લીધો. એક બાજુ, ત્યાગીઓ મંસારની ખટખટથી વેગળા રહી શકે અને એમને નિર્વાહની નચિન્તાઈ રહે; બીજી બાજુ, તેઓ નિરંકુશ પણ ન બની જાય—એ સહજનંદની વિચારણાના મુદ્દાઓ હતા. વળી ગૃહસ્થાશ્રમી તથા ત્યાગાશ્રમી એ બંને વચ્ચે એક સાવના રહે, તેમ જ જુદાં જુદાં મંદિરોની વ્યવસ્થા એકબીજાથી તદ્દન સ્વતંત્ર ન થઈ જાય, એ પણ એમની વિચારણામાં હતું. પછી સર્વ સત્સંગીઓને એક અધ્યક્ષના હાથ તળે ઓછામાં ઓછુ બે વાર બેગા થવાનું અને કરવાનું બની આવે એ હેતુ રહ્યો. આ રીતે આચાર્યની સ્થાપના તો થઈ, પણ લાખોની મિલકતના ધણી થઈ જનાર એ આચાર્યની અધોગતિ ન થાય તે માટે સહજનંદે તેના ઉપર અંકુશો પણ મૂક્યા. એ પ્રમાણે આચાર્ય ગૃહસ્થ હોય, પણ પોતાના સમીપ સંબંધની ન હોય એવી સ્ત્રીઓ સાથે બોલી શકે નહિ, તેમને અડે નહિ, તેમ તેમને ઉપદેશ પણ આપે નહિ. વળી, તે શિષ્યોએ આપેલું ધાન્ય વેચે નહિ, એટલે શિષ્યો પાસેથી ધાન્ય લઈ પૈસા કમાવાનો ધંધો ન માંડે. પોતાનો સર્વ વ્યવહાર તે આજેવાન ત્યાગીઓ અને ગૃહસ્થોની સલાહ લઈ કરે, પણ સ્વતંત્ર રીતે કરે નહિ. છેલ્લે અંકુશ આચાર્યની સંખ્યા સહજનંદે નક્કી કરી હોય

તે જ રાખવી એવો મૂક્યો હતો.

ત્યારે આચાર્ય કાને કરવો ? સાદ્ગતી બ્રાહ્મણ પૂજારીઓથી મંદિરની પૂજા કરાવવાનો અખતરો તો આ પરેહાં જ નિષ્ફળ ને હાનિકારક પુરવાર થયો હતો. વાસુદેવનંદ નામે બ્રહ્મચારીને આચાર્ય કરવાનો પ્રયોગ થયો; પણ ને સાવ નિષ્ફળ ગયો. આથી સંત-હરિજનોના આગ્રહથી મહાજનંદે પોતાના કુટુંબીઓને અયોધ્યાથી તેડી મગાવવાનો વિચાર કર્યો. અને સંવત ૧૮૮૨ના કાર્તિક માસની સુદિ અગિયારશે સહજનંદે પોતાના બે ભાઈઓ રામપ્રતાપ અને હંચારામના પુત્રો અયોધ્યાપ્રસાદ અને રઘુવીરને અનુક્રમે અમદાવાદની નરનારાયણદેવની અને વડતાલની લક્ષ્મીનારાયણદેવની ગાદીના આચાર્યો નીમ્યા. પોને ખંનેના ધર્મો મમળવનારો અને દેશવિભાગ કરનારો એક ખરીનો લખ્યો, અને એ જ ખરીતો અર્વ મત-ભેદોમાં કે વિરોધોમાં પ્રમાણરૂપ કરાવવામાં આવ્યો.

આમ સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાય સુદૃઢ ને સર્વાંગ સંપૂર્ણ થયો. એમાં બે લાખ જેટલા અનુયાયીઓ હતા. હજારો માણસોના જીવનમાં આસ-ધરતીનો પક્ષટો થઈ ગયો હતો, નવું ચૈતન્ય સ્ફૂરી રહ્યું હતું, ઝીણી વિવેકશક્તિ વર્તી રહી હતી, અને ખડીઓ તથા વ્યસનો નીકળી જતાં તેમનામાં પ્રાણદાથી વિશુદ્ધિ ઝળકી ઊઠી હતી ત્યાગીઓએ જેમ વેરાગીઓના માર ખાધા, તેમ ગૃહસ્થીઓએ મહાજનોના કોરડા ઝીલ્યા. આ ગૃહસ્થીઓ વરસો સુધી ન્યાતખહાર મુકાયા. તેમની સાથે કોઈ વ્યવહાર કરવું નહિ-તેમને ત્યાં હજમ હજમત કરવા આવતો નહિ, અને તેમને ત્યાં કોઈ મરણ પામે તો તેનું શબ સુદ્ધાં કોઈ ઉપાડવું નહિ; પણ આવી આકરી આગમાં ય એ અનુયાયીઓ પોતાના ઈષ્ટદેવ સહજનંદને વચને 'ચૂરેચૂરા' થઈ જતા. એ સીને મન સહજનંદ સકળ અવતારોના અવતારી હતા !

પ્રેમસખી પ્રેમાનંદે સહજનંદની ઊંચાઈ વજેરે વિધે વિગત-
વાર વર્ણન કર્યું છે. તે કહે છે: ‘હરિવરની શી શોભા કહું ?
એ શ્યામ શરીરે શોભી રહ્યા છે, અને એમને ખીનો વાન
જેઈને હું એમના ચરણકમલ પર મોહી પડું છું એ આનન-
ખાહુ છે, અને સવાચોસઠ તણુ ઊંચા છે. એ ઘેરે સાહે ગાજે
છે, અને એ સાંસળી મેઘનગારાં બાજે છે જેમના શ્યામમાં
કેસરની સુગંધ છે. કુતૂહલથી ભરેલા, ભેગકળાના ભર્યાં દરિયા,
અને પ્રભાવિધાના સ્વામી એવા એ હરિના પદને ઊગમાં ધારી
રહું છું. એ મારા નાથજીને હું જતન કરીને મારાં નેણાંમાં
રાખું છું’ અને આપણે ત્યાંથીએ છીએ, કે એ પ્રેમાનંદ
‘નાથજી આગળ નિશંદિન ગાવા’ હાજર રહેતા હતા.
સહજનંદની મદહર ગજના જેવી ચાલ અને ચહુકોર ઝૂકી
રહેતા છૂટા પેચ, ફૂલને નવરંગ તોરો અને વાંકડી કલગી
વજેરે એમના સખા પ્રધાનંદના જીવમાં જડાઈ ગયાં હતાં.
એ ‘માણુકીના અર્સવાર’ અને ‘રસીલા લાલ’ને નીરખીને
અનેક ભક્તોએ પોતાના જન્મ સફળ માન્યા હતા. ભક્તકવિ-
ઓએ આ પ્રમાણે પોતાના પ્રાણજીવનની વિગતે વિગત આપી
છે. આ સાથે નિંકુસાનંદ તથા આધારાનંદ સ્વામીના
‘ભક્તચિન્તામણિ’, ‘પુરુષોત્તમપ્રકાશ’ અને ‘હરિચરિત્ર’ વજેરે
બ્રથોમાં સહજનંદનું ચરિત્ર આલેખાયું છે. સ્વામી નિર્યુલુદાસ,
આત્માનંદ અને પ્રસાદાનંદ વજેરેની ‘વાનો’ સહજનંદના
જીવનના અનેક પ્રસંગો વર્ણવે છે.

પણ માત્ર બાહ્ય વર્ણન ઉપરથી એ અનુપમ જ્યોતિને
નીરખી શકાય એમ નથી. અહીં એમનાં પોતાનાં ‘વચનામૃતો’
ની પ્રસાદી મેળવી આપણે એમને નયણાંમાં ઉતારી હૃદયમાં

વાનના અપરાધ કર્યો, એમ જાણીને તેને પગે લાગીને નેને કાંઈક ભેઈવું દેાય તે આપીએ; પણ જે પ્રકારે તે રાજ થાય તેમ કરીએ છીએ ' વળી તેઓ કહે છે : ' અમારે તો પરમેશ્વરના સક્ત ઉપર અતિશય દયા વર્તે છે અમારો દયાળુ સ્વભાવ છે, તો પણ જે હરિસક્તનો દ્રોહી હોય, તેનો તો અમારે અભાવ આવે છે. અને હરિસક્તનું ઘસાતું બે કોઈ ખોલ્યો હોય અને એને બે હું સાંસણું, તો તે સાથે હું ખોલવાને ઘણો ઇચ્છું પણ ખોલવાનું મન જ થાય નહિ અને જે સગવાનના સક્તની સેવાયાકરી કરે, તે ઉપર તો અમારે અતિશય રાજ્યો થઈ જાય છે અને મારી પ્રકૃત એમ છે, જે થોડીક વાતમા કુરાજી પણ ન થાઉ અને થોડીક વાતમા રાજી પણ ન થાઉ ' ' અને મારે તો એ જ અંગ છે, જે બે સગવાનનો ખરેખરો સક્ત હોય તો હું તો તે સગવાનના સક્તનો પણ સક્ત છું અને હું સગવાનના સક્તની સક્તિ કરું છું '

આ દયા, વત્સલતા અને કારણ્યને લીધે જ, સહજાનંદ એક ખાજી વજ્રથીય કઠોર થાય છે, તો બીજી ખાજી કુસુમ કરતા ય કોમળ રહે છે આથી તો નિયમનો ભંગ કરનારને તે કડક શાસન આપતા અને વળી પાછા તેને પોતાનો કરતા. એમની રનેહાધીનતાના આ પ્રસંગો બેઈશ એકવાર સહજાનંદ સાહેબ ગામે પાતલસાઈને ઘેર પધાર્યા હતા. પાતલસાઈની પત્નીએ સ્વામીને દૂધ આપ્યું. મહારાજ એ પીતા પીતાં કહે. ' આ દૂધ તો ભારે ગળ્યું છે, ને મહીં સાકર નાખી છે ' આમ ત્રણ વાર મહારાજે માગી માગીને પીધું. પછી એ ખાઈ બીજાઓને માટે છાશ સેવા અદર ગયા ! તો ખબર પડી, કે પોતે મહારાજને દૂધને બદલે છાશ જ પીરસી દીધી હતી ! એટલે તે ખૂબ ખસ્તાવો કરવા લાગ્યાં, અને મહારાજને કહેવા લાગ્યા ' ' અરે ! મેં તો તમને છાશ પાઈ ને દૂધ રહી ગયું. '

ત્યારે મહારાજ કહે : ‘એ તો દૂધ હતું. જે તમે અતિ રૂને કગને પાછ, તે દૂધ કરતાં ગળી લાગી,’

આ જ સ્નેહાધીનતાને લીધે સ્વામીએ ઉપસ્ટામાં આહીર-ને ત્યાં જઈ જતે માગીને પોતાને હાથે કોઠલામાંથી દૂધ લઈ થાંસલાને, ઓઠીંગણુ હઈને પીધું હતું; તેથી ‘પ્રેમીને ઘેર એ અણુનેક્યા આવે છે, ને બીજાને તો ધ્યાનમાં પણ દુર્લભ છે.’ આ પ્રેમની લાગણી એમનામાં એટલી ઉત્કટ હતી, કે એમને કંટલાક ‘રીતસાત વિનાના’ પણ કહી શકતા. જૂના-ગઢમાં એમની સવારી નીકળી હતી. સવારી નવાબની કચેરી આગળથી જતી હતી, ત્યાં કોઈ પગીના છાકરાએ સ્વામીના હાથમાં એક ચીસડું મૂક્યું. આપનારનો પ્રેમ પારખીને સ્વામીએ એ ચીસડું ત્યાં ને ત્યાં જ ખાવા માંડ્યું. આથી હીવાન કહે : ‘જેયા ! મોટા ભગવાન કહેવડાવે છે ને ચીસડું જોયું જ ન હોય, તેમ ભરસવારીએ ભયડવા બેઠા છે !’ પણ નવાબ કહે : ‘ના, ના; એ તો ઓલિયા છે, તો જ આમ ખાઈ શકે.’

આથી તો સ્વામી પોતાને હાથે સાધુને માટે રસોઈ કરતા, પોતાને હાથે તેમને પીસરતા અને અતિ પ્રેમથી તેમના મોંમાં કોળિયા મૂકતા. કોઈ સ્વાદુ જણુસ હોય, તો સ્વામી પોતાના હરિભક્તને આપીને જ જમતા. વળી, સ્વામી મંદવાડ-માં સેવાચાકરી કરાવે, સાધુ વિદેશથી આવે ત્યારે સામા હોઠીને તેને-સાઈંગ હંડવત પ્રણામ કરે, ક્યારેક તેની પ્રદક્ષિણા પણ ફરે અને તેને જૂળ સ્નેહથી હાળીને બેટે; હોળીમાં રંગે રમાડી અને શરદમાં રાસ લેવડાવી તે સાધુઓને આનંદમાં તરબોળ કરી મૂકે. આવા કરુણાસોચન સ્વામીને સાધુઓને માર પડેલા જોઈને આંખમાં પાણી ભરાઈ આવતાં. આમ છતાં મારનારને વિષે સ્વામી જરા સરખી પણ દુરિચ્છા બતાવતા નહિ. એક વાર વેરાગીઓએ સાધુઓને એવા માર્યા

તેમના વાંસા ઉપર સોળ ઊઠી આવ્યા. આ જોઈને સ્વામીએ જમીન પર હાથ અફાળી દીધા; એમનાથી જોણાઈ ગયું: ‘અરેરે ! પાપીઓએ મારા સાધુઓને આવા માર્યા !’

સ્વામી કોઈને નારાજ કરે એવું તો હતું જ નહિ. એક વાર સલા ચાલી રહી હતી, ‘તેવામાં સર્પ’ નીકળ્યો. સ્વામી સર્પવાળી જગ્યાએ જવા ઊઠ્યા. એ જતા હતા એવામાં એક ખાળક એમને પગે લાગવા આવ્યો. સ્વામીએ ઉતાવળમાં એને હાથ પકડીને દૂર કર્યો. આથી છોકરો ઝંખવાણો પડી ગયો, પણ સ્વામી પાછા આસને આવીને બેઠા, ત્યારે પેલા છોકરો એમનાથી લુલાયો નહોતો. એમણે તેને પાસે બેસાડ્યો ને પ્રસાદી આપી.

એક વાર ગઢડામાં સદ્ગુણનંદ સ્વામી હજમત કરાવતા હતા. હજમતે એક છોકરાએ કહી રાખ્યું હતું, કે ‘તમે મને મીઠમહારાજના વાળની પ્રસાદી આપજો.’ હજમતે તેમ કરવા કબૂલ રાખ્યું હતું, પણ હજમત પૂરી કરીને હજમત તો શરત-ચૂકથી વાળ આપ્યા વિના જ ચાલી ગયો; એટલે પેલા છોકરા-એ રડવા માંડ્યું મહારાજે તેને પૂછ્યું: ‘કેમ રડે છે ?’ તો છોકરાએ બધી વાત ખુલાસાથી કરી; એટલે મહારાજ જોલ્યા: ‘અરે એમાં શું થઈ ગયું ? હે. તને માગી શિખામાંથી વાળ આપું’ એમ કહી સ્વલ્પ કેશ આપી ખાળકનું મન પ્રસન્ન કર્યું ! ! !

આથી જરા જુદી એક બોધક ઘટના જોઈએ. એક વાર એક પ્રતિષ્ઠિત સત્સંગી ગૃહસ્થ હરિભક્તના પુત્રથી અબલુતાં ગઢડામાં એક જૈન સાધુ, જે બળરના અપાસરામાં બેઠા હતા તેમના ઉપર ઘુંકાઈ જવાયું; તેથી તે જૈન સાધુએ પોતાના શિષ્યોને કહ્યું: ‘આ સ્વામીનારાયણના શિષ્યોએ મારા પ્રત્યે બેઅદબીભર્યું વર્તન બતાવ્યું છે.’ હવે સાધુના એ શિષ્યોમાંના

કેટલાંકે તો ખબરના આગેવાન માણસો હતા. સાધુની વાત સાંભળીને તેમણે તરત જ પોતાની દુકાનો બંધ કરી દીધી. સહજનંદ સ્વામીને આ વાતની ખબર પડી; એટલે પોતે જ નિર્માનીપણે તે સાધુ પાસે ગયા. અમૃતમય વચનથી વિનય કરી તે જૈન સાધુના મનનું સમાધાન કર્યું. આથી હડતાલ ખૂલી ગઈ.

૧૮

સંવત ૧૮૬૬માં કાઠિયાવાડમાં ભયંકર કાળ પડ્યો હતો. આ દુકાળની સ્વામીએ આગળથી આગાહી કરી હતી અને ગામેગામે પત્રો લખીને અન્નનો સંઘરો કરવા આજ્ઞા આપી હતી. એ કાળમાં સ્વામીએ પોતાના સંત્સંગીઓ ઉપર બિાને ન પડે તે સારું સર્વ સાધુઓને કાઠિયાવાડની બહાર મોકલી દીધા અને દર્શનને બહાને પણ પોતાની પાસે ન આવવા આદેશ આપ્યો. પોતે તો તે વર્ષે ગુપ્તવાસ સ્થળે; અને નખ તથા કેશ વધાર્યા. એ કપરા કાળમાં સ્વામીએ દયાનાં અનેક કાર્યો કર્યાં હતાં. પોતે ગુજરાતથી અનાજ મગાવી દાન આપતા; અન્નદાન આપવામાં તેમણે કદી પોતાના ને પારકા એવો ભેદ રાખ્યો જ નહોતો. વળી પોતાના યોગેશ્વરથી પણ એમણે ઘણાને ઘણા પ્રકારની મદદ કરી હતી!

અને આ પ્રેમ ને કરુણા માત્ર મનુષ્યો પ્રત્યે જ નહોતાં. સારંગપુર ગામમાં એક વાર વરસાદની હેલી થઈ આથી કેટલાંક મકાન ધસી પડ્યાં. આમાંના એક મકાનની નીચે કેટલાંક ઢોરો દબાઈ ગયાં. ઘરઘણીએ સહજનંદની સલામાં આવી મદદને માટે ધા નાખી, પણ કેાઈ ગયું નહિ; એટલે સ્વામી પોતે જ ઊઝા-ઢોઝા. ત્યાં ખબેથી મોભ ઊંચો ઝાલી રાખી એમણે ઢોરોને બહાર કઢાવ્યાં!

સર્વ તરફ સમભાવ એ એમના અનેક ગુણોમાંનો એક હતો. એક વાર સ્વામી ઘોરાજીમાં ડાઈ ગરાસિયાને ત્યાં હોતયાં હતા. તે વખતે ગોંડલના દરબાર દેવાજી પણ એ જ ગામમાં આવ્યા હતા. તેમને થયું: ‘ચાલો, મહારાજશ્રીના દર્શન કરી આવીએ.’ બીજા ગરાસિયાએ કહે: ‘બાપુ! આપણે રાજ-સોઠા! આપણે સાધુનાં દર્શન શીઠને જઈએ?’ પણ દેવાજી તો નમ્ર હતા; તેથી એમણે સહજનંદના ઉતારે ચાલવા માંડ્યું. આ બાજુ સ્વામીને દરબાર આવે છે, એવી ખબર પડી; એટલે પોતાના યજમાન ગરાસિયાને મહેમાનગતમાં વેઠવું પડે, એ એમને ગમ્યું નહિ. પોને ત્યાંથી જોઈને એક કુંસારને ઘેર મુકામ કર્યો. દેવાજીના સલાહકારોએ એ દરબારને કુંસારને ઘેર જતાં ઘણા વાર્યા; પણ દરબાર તો સ્વામીનાં દર્શન માટે એ કુંસારને ત્યાં જવા જોડયા. કુંસારને કહેણ મળ્યું, એટલે એ વિમા-સણમાં પડી ગયો. પણ સ્વામીએ કહ્યું: ‘ચિન્તા ન કરીશ. આ પેલો ગૂણો છે તે જ પાથર.’ અને ગોંડલના દરબાર દેવાજી તે ગૂણો ઉપર ભક્તિપૂર્વક બેઠા. સ્વામીએ એમને ઉપદેશ આપ્યો.

એ દીનકૃપિયાના બેલી ને ઉદ્ધારક ભાવ-ભક્તિના કેટલા ભૂખ્યા રહ્યા છે! અમદાવાદ પાસે લાંઘણેજ ગામમાં એક સોનખાઈ અને બીજી ગંગામા એમ બે ભક્તો હતી. પહેલી સોનખાઈ ગરીબ હતી; બીજી ગંગામા પૈસે ટકે સુખી હતી. એકવાર એ બંને બાઈઓએ સ્વામીનારાયણને અને એમના શિષ્યોને પોતાને ત્યાં જમવાં આમંત્રણ આપ્યું. ગંગામા સોનખાઈને કહે: ‘તારાં દાળ-ચોખા હલકાં છે; એટલે તું બીજા સાધુઓ માટે રસોઈ કર, અને હું મહારાજ માટે રસોઈ કરી લાવું.’ આથી સોનખાઈને ઘણું બોલું આવ્યું. એને થયું: ‘અરે! મારું અનાજ મહારાજના ખપમાં ન આવવાનું?’ એટલામાં મહારાજને એ

વાતની કંઈક ખબર પડી ગઈ. જમવા વેળાએ પોતે જ સોન-
ખાઈને ત્યાં આવી રહ્યા. ખાઈતું મોં ઉતરી ગયું હતું; તેથી
મહારાજે એનું કારણ પૂછ્યું:

ત્યારે ખાઈએ રડી પડીને મહારાજને સર્વ વાતથી વાકેફ
કર્યા; એટલે મહારાજે કહ્યું: 'તમારી રસોઈ તૈયાર થઈ હોય
તો લાવો. અમે તમારું જ અન્ન જમીશું.' મહારાજ જમવા
એકા? ત્યાં ગંગામા યાળ ઊંચકાવીને આવ્યાં! મહારાજે
ઊંચકનાર માણસને કહ્યું: 'હું તો જમ્યો. એ યાળ તમે અને
ગંગામા જમી લો.'

આ આત્માનો સમસાવ મિત્ર-વિરોધી સૌ પ્રત્યે હતો.
પોતાનું ખૂન કરનાર ઉપર પણ સ્વામી દયા રાખતા. વીસ-
નગરમાં એક શોભારામ શાસ્ત્રી હતો. તે સત્સંગીઓ ઉપર
ખૂબ દ્વેષ રાખતો હતો. એક દિવસ સત્સંગીઓના અગ્રેસર
ખળદેવને તેણે કહ્યું: 'તારા સ્વામીનારાયણ ભગવાન હોય તો,
હું એમનો આટલો ખધો દ્વેષ કરું છું, છતાં કેમ સાનેતાને
કરું છું? એ મને આંધળો ન કરી નાખે? ખળદેવે કહ્યું:
'હાથે કરીને અંધાપો શીદને માગો છો?' ત્યારે શોભારામ
કહે: 'મેં સ્વામીનારાયણ ભગવાન હોય, તો હું આઠ હઠાડામાં
આંધળો થઈ જઈ.' અને, એના ઇચ્છયા પ્રમાણે એ આંધળો
થઈ ગયો. આ પછી સ્વામી વીસનગર આવ્યા. શોભારામના
અંધાપાની વાત સાંભળી, એટલે એમણે કહ્યું: 'એમ? મારે ક્ષીધે
એ આંધળો થયો? ત્યારે ચાલો, આપણે એને ઘેર જઈ દર્શન
આપીએ.' દયાળુ સહજનંદસ્વામી એને ત્યાં જાતે ઊડી પધાર્યા
ખરા, પણ હજી એનાં લાગ્ય ઉદય નહિ થયાં હોય, જેથી એણે
તેમને મળવાની ચોખ્ખી ના પાડી!!!

એ જ ખળદેવનો મામો ક્ષાલકાસ પણ સ્વામીનો ભારે
દ્વેષી હતો. એ વીસનગરનો સૂણો હતો, એટલે સત્સંગીઓને

ખૂબ ઠનડગત કરતો. એકવાર એણે જધા સત્સંગીઓને તડકા-
માં ઊભા રહેવાની આજ્ઞા આપી. આથી જળદેવ અને એની
મા ઉદયકુંવર પણ તડકામાં જઈને ઊભાં રહ્યાં. સિંપાઈઓએ
એ ખંનેને તડકામાંથી ખસી જવા કહ્યું; પણ એમણે માન્યું
નહિ. પછી લાલદાસે આવીને પણ એ જ કહ્યું, ત્યારે ઉદયકુંવરે
કહ્યું: 'સાઈ! આ જધાં જશે ત્યારે અમે પણ જઈશું.' આથી
લાલદાસે જધાને છાડી મૂક્યાં. આ ત્રાસની હકીકત સ્વામીને
મળી; એટલે માત્ર એક સેવકને લઈને તે ઓધિંતા વીસનગર
આવ્યા. પોતે જળદેવને ત્યાં મુકામ કર્યો. પોતે જળદેવને કહ્યું:
'જા, લાલદાસને ખબર આપ, કે હું અહીં આવ્યો છું.' લાલદાસ
તો સ્વામીને કેદ કરવાને તલપી રહ્યો હતો. એણે ત્રીસ આરખોને
માકલ્યા, પણ એ આરખોના જમાદારે તો સહજનંદની તેજસ્વી
મૂર્તિ જોઈને એમને પકડવાનું મન જ ન કર્યું. લાલદાસ આ
મન-પલટાથી વિસ્મય પામ્યો, પણ ત્યાં તો સહજનંદ પોતે જ
લાલદાસને ઘેર આવી ઊભા. એમને જોતાં જ લાલદાસનું ચિત્ત ફરી
ગયું: તેણે સ્વામીને સત્કાર આપ્યો, અને એમનું સિધ્ધત્વ સ્વીકાર્યું.

હવે, એક બીજો પ્રસંગ લઈશું. સ્વામીજી એકવાર અગત-
રાઈ ગયા અને પરવતસાઈને ત્યાં રહ્યા. ત્યાં જવાની વખતે
એમણે નારાયણ લઈને કહ્યું: 'આવતા ઉત્સવ માટે તમે અમારી
સાથે ગઢડા ચાલો.' લઈ કહે: 'મહારાજ! બાજરી વાઢવાની
થઈ છે. આપના ભેળો અત્યારે આવું તો બધો પાક બગડી
જાય.' ત્યારે મહારાજ કહે: 'અમે જધા તમને બાજરી
ઉતારવામાં મદદ કરીએ, તો?' 'તો-તો હું આવું!' લઈ
કહ્યું. એટલે મહારાજે હાતરડાં મગાવ્યાં. પોતે, પોતાના સાધુઓ
તથા પાર્ષદો અને બીજા કાઠીઓ એમ ત્રીસ-ચાલીસેક માણસો
થઈને આખો પાક ઉતારી નાખ્યો; અને નારાયણ લઈ ગઢડે
આવી શક્યા!

સહજનનંદની જીવનકલા આ પ્રમાણે સહસ્ર કિરણોથી ઝગઝગી રહી છે. આપણે હવે એમના અંગની વાત જાણીએ, જેનો વચનામૃતમાં શ્રીમુખે ઉલ્લેખ થયેલો છે: ‘જ્યારે અમારે ખાળઅવસ્થા હતી, ત્યારે પણ દેવમંદિર હોય ત્યાં દર્શને જવું, કથા વાર્તા સાંભળવી, સાધુનો સમાગમ કરવો, તીર્થ કરવા જવું, એવી વાર્તા ગમતી, અને જ્યારે ઘર મૂકીને નીસર્યા ત્યારે તો વસ્ત્ર રાખવું પણ ગમતું નહિ, અને વનમાં જ રહેવું ગમતું. અને ખીક તો લેશમાત્ર લાગતી જ નહિ, અને વનને વિષે મોટા મોટા સર્પ, સિંહ, હાથી ઇત્યાદિક અનંત જનાવર હીકામાં આવ્યાં, પણ કોઈ પ્રકારે હૈયામાં મરવાની તો ખીક જ લાગતી નહિ. એવી રીતે મહાવનને વિષે સદા નિર્ભય રહેતા. પછી તીર્થને વિષે ફરતા ફરતા શ્રી રામાનંદ સ્વામી પાસે આવ્યા અને પછી શ્રીરામાનંદ સ્વામી જ્યારે અંતર્ધાન થયા તે કંઠે સત્સંગનું રૂડું થવાને અર્થે કાંઈક ખીક રાખવા માંડી, પણ અંતરમાં અખંડ વિચાર એવો રહે છે, જેમ મનુષ્યને મૂવા ટાણે પધારી ઉપર સુવાર્યો હોય, ત્યારે તે મનુષ્યમાંથી સહુને પોતાના સ્વાર્થની વાસના ટળી જાય છે અને તે મરનારને પણ સંસાર થકી મન ઉઠાસ થઈ જાય છે, તેમનું તેમ અમારે પોતાની કારનું અને ખીજની કારનું અંતઅવસ્થા જેવું સદા વર્તે છે, અને જેટલા માયિક પદાર્થ માત્ર છે, તે સર્વે નાશવંત ને તુચ્છ સરખા જણાયા કરે છે, પણ એમ નથી જણાતું, જે આ સારું પદાર્થ છે ને આ ભૂંડું પદાર્થ છે જેટલાં માયિક પદાર્થ માત્ર છે, તે તો સર્વે એકસરખાં જણાય છે. જેમ કાખના મુવાળા છે, તેમાં સારો કયો ને નરસો કયો ? તે તો સોરા-નરસા સહુ એક પાડમાં છે, તેમ માયિક પદાર્થ પણ

સર્વ સરખા છે. અને કાંઈક સારું-નરસું જે કહીએ છીએ, તે તો ભગવાનના ભક્તને સારું લગાડવાને અર્થે કહીએ છીએ. અને અમારી સર્વે ક્રિયા છે, તે ભગવાનના ભક્તને અર્થે છે, પણ પોતાના સુખને અર્થે. એકે ય ક્રિયા નથી; ભગવાનની ભક્તિ વિના તો અમે સર્વ પદાર્થમાંથી ઉદાસી છીએ.' આગળ જતાં સ્વામી કહે છે: 'આત્માને વિષે રજે રજોશુભ્ર-તમોશુભ્ર આદિક કોઈક માયાનો ભાગ ભળી જાય નહિ, તેને ઘડીએ ઘડીએ તપાસતા રહીએ છીએ. આ જીવને વિષે રજ-તમ આદિક જે રૂપ સંપૂર્ણ છે, તેને જાળીને કાઢી નાખવું; ને પછી કંથનરૂપ જે એક આત્મા તે જ રહે. પણ ખીન્ને માર્ગિક ભેગ કાંઈ રહે નહિ; એવી રીતના વિચારમાં અમે રાત-દિવસ મંડયા છીએ.'

'ભગવાનને વિષે જે અતિશય પ્રીતિ એ ઘણી મોટી વાત છે' એમ કહીને સ્વામી પોતાની સ્થિતિ વર્ણવે છે: 'ગમે તેવા ભૂંડા દેશકાળાદિકનો યોગ થાય, પણ કોઈ રીતે અમારું અંતઃકરણ ફરે નહિ અને ભગવાનને વિષે પ્રીતિ તો તેની જ સાચી, જે જેને ભગવાન વિના ખીન્ન કોઈ પદાર્થને વિષે પ્રીતિ જ ન થાય.' આથી પોતે કહે છે: 'અમને તો જે પદાર્થમાં હેત જણાય તેનો ત્યાગ કરીએ ત્યારે સુખ થાય. અને ભગવાનના ભક્ત વિના જે મનુષ્ય માત્ર અથવા પદાર્થ માત્ર તેની જે મનમાં સ્મૃતિ થઈ હોય, તો તેથી અતિશે છેદું કરીએ ત્યારે સુખ થાય; અને જે ભગવાનના ભક્ત હોય, તો તેનો કોઈ રીતે કરીને હૈયામાં અભાવ આવે જ નહિ. અને અમારે વગર-છંદ છે પણ પંચ વિષય છે, તે જોરાવરિયે આવીને પ્રાપ્ત થાય છે, તો પણ તેને અમે ઇચ્છતા નથી અને પગે કરીને ઠેલી નાખીએ છીએ; અને જે દિવસ થકી અમે જન્મ્યા છીએ, તે દિવસથી કરીને આજ દિવસ પર્યંત કોઈ દિવસ ભગવતમાં અથવા સ્વપ્નમાં દ્રવ્યનો કે સ્ત્રીનો ભૂંડો ઘાટ થયો હોય, તો આ સમગ્ર

પરમહંસના સંમ છે. અમારા અંતરમાં તો એક ભગવાનના સ્વરૂપનું જ ચિંતવન રહે છે અને ઉપરથી તો ભગવાનના ભક્ત હોય તેના જીવનું સારું થાય તે સારું હળીમળીને રહીએ છીએ. અને જે દિવસ અમારા હૈયામાં ભગવાન ને ભગવાનનાં ભક્ત વિના ખીજે કયાંય હેત જણાશે, તો અમે એમ માનીશું જે અમે અમારી સ્થિતિમાંથી ડગ્યા; પણ અમને એવો તિશ્વય છે, જે અમે એ સ્થિતિમાંથી ડગીએ જ નહિ.

સહજનંદ પોતે આ પાંચ વાતનું નિત્ય નિરંતર અનુસંધાન રાખતા હતા:—દેહની ક્ષણભંગુરતાને લઈને વૈરાગ્યનું, શું કાર્યું છે અને શું કરવાનું છે તેના વિચારનું, પંચવિગયની વાસના ટળી છે કે નથી ટળી તેના વિચારનું, મોટા સાધુઓની વાસના ટળી છે કે નહિ તેની તપાસનું, અને મનને ઉઢાસી ન કરવાનું. પોતે કહે છે: ‘જો હું મારા મનને ઉઢાસી કરવા દાગું, તો કોણ જાણે કયાંય જઈ રહેવાય ને દેહ પડી જાય. માટે એમ જાણીએ છીએ જે મનને ઉઢાસી ન કરવું; કેમકે ભવા અમારે યોગે ઠગીને આ સર્વે—ખાઈ, ભાઈ, પરમહંસ રાજીવે બેઠા ભગવદ્ભક્તિ કરે છે તો એ ઠીક છે. અને ભગવદ્ભક્તિને કરતા દેખીને મનમાં બહુ રાજીવો થાય છે, જે મગી તો સર્વેને જહું છે, પણ આવી રીતે ભક્તિ કરવી એ જ જીવ્યાનો મોટો લાભ છે.’

ત્રણ ભેદ છે, જે મળી છ ભેદ નિશ્ચયમાં પડે છે. ‘ઉત્તમ નિર્વિકલ્પ નિશ્ચય’ની પ્રાપ્તિ દરેક મુમુક્ષુને અવશ્ય કરવાની હોય છે. ‘નિર્વિકલ્પ ઉત્તમ અતિ નિશ્ચય તવ ઘનશ્યામ’ એ સાચા પ્રાર્થનામાં પણ દરેક સત્સંગી તેવા નિશ્ચયની યાચના પરમાત્મા આગળ હમેશાં કરે છે.

પ્રકટ પ્રભુનો નિશ્ચય ધરો અતિ દુર્લભ છે. એક સમયે સર્વ સાગવતી પરમહંસાએ સહજનંદ સ્વામીની સ્તુતિ કરતાં કહ્યું: “તમે સર્વ અવતારના અવતારી છો—સર્વ અવતારો તમારા જ છે. પૂર્વે જે જે અવતારે લીલા કરી, તે સર્વ તમે જ કરેલી છે; અને ભવિષ્યમાં જે જે અવતાર ધરો, તે તમારા જ છે.

“આઘ અંતે મધ્યે અવતાર, સર્વે તમારા તે નિરધાર, જે જે કયાં પૃથ્વી પર કાજ, તે તો સર્વે તમે, મહારાજ ! વળી થાશે-થાય છે જે કાંઈ, તે તો સર્વે તમારી ઇચ્છા ય.”

—નિષ્કુળાનંદ સ્વામી

તે સાંસળી પરમહંસાના નિશ્ચયની પરીક્ષા કરવા પોતે કહ્યું: “તમે જે પૂર્વે ઘણા અવતારોની લીલા તેમ જ ભવિષ્યમાં થનારા અવતારોની ભાવિ લીલા મારે વિષે આરોપણ કરી, તે યોગ્ય નથી. તે તે અવતારોએ જે જે ચરિત્ર કયાં તેમાંનું કોઈ પણ ચરિત્ર આ અવતારે મેં કર્યું નથી.” આ પરમહંસા માહાત્મ્યજ્ઞાન સહિત નિશ્ચયની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચેલા હતા; તેથી સહજનંદ સ્વામીનાં તેવાં મનુષ્ય-ચરિત્રપૂર્ણ વચન સાંસળી ક્ષોભ ન પામતાં જોડ્યા: ‘પૂર્વે અવતારો થઈ ગયા, તેમણે અસુરોનો નાશ કર્યો; પરંતુ આ વખતે તો એ અસુરોનો પણ પરાભવ કરનાર કામ, ક્રોધ, ક્ષોભ વગેરે અંતઃશત્રુઓનો તમે નાશ કર્યો; એટલું જ નહિ, પરંતુ તે તે અસુરોમાં રહેલો આસુરભાવ પણ ટાળી નાખ્યો.’

‘સૂક્ષ્મદષ્ટિવાળાને એ સૂઝે, સ્થૂળ બુદ્ધિવાળા તે ન પૂજે.’
—નિષ્કુળાનંદ સ્વામી

દૃષ્ટાંત તરીકે—સગવાન રામચંદ્રજીએ રાવણને માર્યો, પણ એ રાવણ તો કામ, ક્રોધ, લોભ, માન ઇત્યાદિ અંતઃશત્રુઓથી હણાયેલો જ હતો. શ્રીકૃષ્ણ સગવાને કંસાદિક અનેક અસુરોનો નાશ કર્યો; પરંતુ તે સર્વે અસુરો, કામ, ક્રોધ, લોભ, માન વગેરે અંતઃશત્રુઓથી નાશ પામેલા જ હતા. આ સમયે તો આપે અસુરોનો સ્થૂળ નાશ નહિ કરતાં તેમનામાં રહેલી આસુરી-સંપત્તિનો સર્વથા નાશ કર્યો છે.

‘એવા કામાદિ જે કૂર, જેથી બધ્યા નહિ સુરાસુર;
એવા પાપીનો કીધો પ્રહાર; એથી કાણુ મોટો અવતાર?’
—નિષ્કુળાનંદ સ્વામી

અને એ જ સ્વામીનારાયણનો નિઃશંક ચમત્કાર છે. એથી નો એમના ઉપદેશથી અનેકને શાંતિ ને સમાધાન થયાં હતાં, તો અનેકને દૃઢ આત્મનિષ્ઠાથી સ્થિત-પ્રગટા ‘મળી’ હતી; કેટલાકને હકયોગની સિદ્ધિઓ સાંપડી હતી, નો કેટલાક સમાધિનિષ્ઠ થયા હતા; કેટલાક સત્ય સંકલ્પ થયા હતા, તો કેટલાક મૂર્તિમંત વૈરાગ્ય થયા હતા; તો કેટલાક પ્રેમની મૂર્તિ થયા હતા! આથી માંગરોળના ગૌરધનદાસ જેવાને મૂર્તિ સાથે તદ્રૂપતા લાધી હતી, અને અગતરાઈના પરવતલાઈ જેવાને પરમાત્મામાં અખંડ વૃત્તિ રહેતી હતી. વળી, આથી કેટલાક પોતાના વિચારો ઉપર ચોક્કી રાખતા હતા, ચિત્તશુદ્ધિ માટે સતત પ્રયત્ન કરતા હતા, તો કેટલાક પોતાના અંતરનો ચોપડો નિત્ય સંભાળતા હતા. ઘનઘોર વાદળ છવાઈ ગયાં હતાં; ત્યારે એક વીજળી ઝળકી અને ગુજરાત-કાઠિયાવાડમાં એની ઝગમગ જ્યોત ઝળી રહી!

પણ આ બધું થયું તેટલામાં સંવત ૧૮૮૬ની સાલ આવી રહી. વીસ વરસની નાની હિંમરે આદરેલું મહાન કાર્ય લગભગ પચાસ વરસની હિંમરે પૂરું થયું. એ ત્રીસ વર્ષના એક જમાનામાં તો 'ગુજરાને સદીઓની ફાળ ભરી. હવે સહજનંદને શરીરે મંદવાડ આવવા લાગ્યો હતો; છતાં એમની પ્રવૃત્તિમાં ઢીલાપેણું જરાય આણું નહોતું. આ અરસામાં સહજનંદને મુખર્ષના ગવર્નર સર જહોન માલકમ સાથે રાજકોટ મુકામે મુલાકાત થઈ. ગવર્નરે પોતે જ સ્વામીને ખાસ આમંત્રણ આપી તેડાવ્યા હતા. પહેલું આમંત્રણ આપ્યું, ત્યારે સ્વામીની તબિયત ઘણી નબળી હતી, તેથી તેમણે જવા ખુશી ખતાવી નહિ; પણ બીજી વાર આગ્રહપૂર્વક કહેલું આહ્વાન એટલે એવી તબિયતે પણ પોતે ત્યાં ગયા. ગવર્નરે સ્વામી સાથે બે કલાક સુધી વાતચીત કરી. તેમાં તેમણે સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયના ધર્મસિદ્ધાંતો વિષે પરિચય મેળવ્યો. વિદાય વખતે તેમણે સ્વામીને શાલદુશાલા તથા હારતોરા આપી બહુમાન આપ્યું ત્યાંથી સ્વામી પાછા ગઢડા આવ્યા.....

પણ આ મુલાકાત પછી સ્વામીની તબિયત વધારે લથડી પડી. હવે તેમણે તીવ્ર તપ આદર્યો. તેમણે વ્રત-ઉપવાસો કરવા માંડ્યા, કંઠણુ નિયમો સેવા માંડ્યા. સર્વમાથી ચિત્તને વાળી સેવા માણું, અને મોન ધારણુ કરીને મંસારથી ઉદાસીન થઈ ગયા. આ મંદવાડ બાજે આખરનો હોય એમ ભક્તોને લાગી આવ્યું. ગામેગામથી ટોળેટોળાં સ્વામીનાં દર્શન માટે આવી રહ્યા. સ્વામીએ તે સર્વને ધીરજ આપી, કોઈએ પણ પોતાની પાછળ આત્મહત્યા કરવી નહિ, એવો આદેશ આપ્યો; અને પોતપોતાના ધર્મમાં રહેવું, એવો ઉપદેશ કર્યો. વળી ત

સર્વેને વિખરાઈ જવા કહ્યું, પણ કોઈ વિખરાયું નહિ. આથી સ્વામીએ સાજ થયાનો દેખાવ કર્યો; અને જેઠ સુદિ નામને દિવસે તો તે તદ્દન સારા થઈ ગયા હોય તેમ પથારીમાંથી ઊઠ્યા. આની ખુશાલીમાં તેમણે દાદા ખાચર પાસે સાકર વહેંચાવી. પોતે હરિશ્ચંદ્રોને ને ત્યાગીઓને ભેટ્યા; અને પછી બે-ચાર સાધુઓ સિવાય બધાને તે દિવસે વિદાય કર્યાં. અરે, પ્રધાનંદ જેવા પોતાના સખાને પણ સ્વામીએ ત્યાં રહેવા દીધા નહિ !

અને દશમ થઈ; સૂર્ય ખરાખર માથે આવી ગયો. સ્વામી સ્નાનાદિકથી પરવારીને પદ્માસન વાળી બેઠા. હસતીરમતી એ શક્તિની મૂર્તિ અનંત અહોશિષ્ય ચમત્કારો સાથે પોતાના દિવ્ય ધામમાં ચાલી ગઈ. એમના અક્ષરનિવાસથી સમસ્ત જુજરાત, કચ્છ, કાઠિયાવાડ વગેરેમાં મોટું આકેંદ ફરી વળ્યું. તે દિવસે સન ૧૮૩૦ના જુન માસની ૨૮મી તારીખ હતી. સ્વામી ગોપાળાનંદને સમગ્ર સત્સંગના મધ્યસ્થ સ્થાપી સ્વામી સહજાનંદ સ્વધામ પધાર્યા !

ખરાખર એક મહિનો થયો. સ્વામી પછીના બીજા મહા પુરુષ અને સત્સંગની 'માતા' એવા સ્વામી મુક્તાનંદ પણ અક્ષરધામમાં ચાલ્યા ગયા. સાથે જ, સહજાનંદે મુક્તાનંદ માટે વાપરેલાં આ વચનો ચિરકાળ જુજરાત વહી રહેનારાં છે : 'સ્વામી ! તમે કોઈ જીવને અહોંથી હાથે ઝાલીને ફેંકો, તો તે અક્ષરમાં પહોંચે એટલું તમારું સામર્થ્ય છે !'

સંવત ૧૮૮૬ આવતાં સુધીમાં તો હિન્દની રાજકીય સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ હતી. મરાઠી સત્તા આઘમી ગઈ હતી; અને હિંદમાં એક અંગ્રેજની ને બીજી શીખોની એમ બે જ સત્તાઓ બળવાન ને સ્વતંત્ર હતી. ભારતવર્ષના નકશામાં

ખંગાળના એક ખૂલામાં જે લાલ ડાલો પડ્યો હતો, તે હવે આખા નકશામાં પથરાઈ રહ્યો હતો. ગુજરાત, કાઠિયાવાડમાં હવે ખહારની શાંતિ હતી; અને લાંબી અશાંતિથી અતિશય કંટાળી ગયેલા એ પ્રાંતે અંગ્રેજી રાજ્યને શાંતિ સ્થાપનાર તરીકે વધાવી લીધું. એ જ માળામાં સહજનંદે આ મહાન કાંતિ ફેલાવી અને ગુજરાત, કાઠિયાવાડને નવજીવનના રસ પાયા.

એ મહાન કાંતિમાં શું થયું? કાળી અને કાઠી જેવી કાઠી ખાતારી કોમો નમ્ર થઈ ગઈ-સ્વામી સહજનંદે તેમનાં હૃદય ચોરી લીધાં, પ્રાણચર્યાગ્રમને ફરી પ્રતિષ્ઠા મળી, ત્યાગાગ્રમને નવીન ઉજ્જવલતા મળી અને ગુરુઓ તથા આચાર્યોને સંયમની સ્થાપનાથી પાવનતા પ્રાપ્ત થઈ. સ્ત્રીઓને સમાજમાં ને સંપ્રદાયમાં ચોક્કસ સ્થાન મળ્યું; અને તેમની ધર્મ-તથા જ્ઞાનમાં ઉન્નતિ થઈ. અહિંદુઓ હિન્દુધર્મમાં આવ્યા અને શૂદ્રો બ્રાહ્મણ-આચાર પામ્યા. આમ વિશુદ્ધ ભાગવતધર્મ પ્રકાશી રહ્યો અને તેમાં ત્યાગ ને વૈરાગ્યની સાથે ભક્તિની કલા ઝંખમળી રહી. સાહિત્ય, સંગીત અને કલાના પોષક, અહિંસામય યજ્ઞના ચલાવનાર, ક્ષમાધર્મના ઉપદેશનાર, શીય તથા સદાચારને વિશુદ્ધ રીતે સ્થાપનાર, એ સહજનંદ ભાગવતધર્મના શિક્ષક હતા અને વ્યાસસિદ્ધાંતના બોધક હતા. એ સુધારક તરીકે ઓળખાયા છે; પણ એ તો પથગમ્બરની પંક્તિના છે. આંધારો ઉદ્ધેશ્યને એમણે પ્રજાના જીવન સમસ્તમાં પ્રકાશના પૂંજ પાથર્યા છે.

સહજનંદમાં વિરાટ કાવ્યશક્તિ હતી; કામથી એ કદી ધાક્યા નહોતા. વયમાં અટકાયતો આવી, તો પણ પોતે તો નવો રસ્તો કાઢી આગળ જ વધ્યા. આને લીધે એમનું જીવન પ્રસંગોથી ભરચક ભર્યું હતું. તે પગપાળા જતા, ઘોડે જતા, એક સાગમાંથી બીજા સાગમાં જતા, ચઢો કરતા, ઉપદેશો આપતા, સમૈયા ભરતા, ઉત્સવો ઊજવતા, મંદિરો બાંધતા,

સર્વેને વિખરાઈ જવા ઠણું, પણ કોઈ વિખરાયું નહિ. આથી
 સ્વામીએ સાજા થયાનો દેખાવ કર્યો; અને જેઠ સુદિ નામને
 દિવસે તો તે તદ્દન સારા થઈ જયા હોય તેમ પથારીમાંથી
 ઊઠ્યા. આની ખુશાલીમાં તેમણે દાદા ખાચર પાસે આઠર
 વહેંચાવી. પોતે હરિશ્ચક્રોને ને ત્યાગીઓને બેટ્યા; અને પછી
 બે-ચાર સાધુઓ સિવાય બધાને તે દિવસે વિદાય કર્યા. અરે,
 પ્રહ્લાનંદ જેવા પોતાના સખાને પણ સ્વામીએ ત્યાં રહેવા
 દીધા નહિ !

સ્વામી સહજનંદના સદુપદેશો

આ નાના પુસ્તકમાં ભગવાન સહજનંદના સદુપદેશોનું સંપૂર્ણ આલેખન કરવું અશક્ય છે, પરંતુ તે સદુપદેશોમાંથી મુખ્ય મુખ્ય કહ્યાણુકારી સિદ્ધાંતો નીચે આપ્યા છે.

૧-ઉપદેશ-વિશિષ્ટતા

સ્વામીનારાયણ ભગવાનની ઉપદેશવિશિષ્ટતાએ સ્પષ્ટીકરણ માગી લે છે. તેઓશ્રીએ કૃપા કરી જે સદુપદેશ આપેલા છે, તે અનુભવસિદ્ધ પ્રત્યક્ષ નજરે જોઈને આપેલા છે. પોતે જ કહે છે: “આ વાત અમે કરીએ છીએ, તે કાંઈ બુદ્ધિની કલ્પનાએ નથી કરતા; તથા સિદ્ધાંત જણાવવા સારુ નથી કરતા. આ તો અમારી અજમાવેલ વાત છે.”^૧ આ જે વાતો છે, તે અમે પ્રત્યક્ષ દેખીને કહી છે, એમાં કાંઈ સંશય નથી.^૨ આ જે વાત છે, તે મારી દીઠેલ છે ને મારા અનુભવે કરીને પણ મેં ‘સિદ્ધ’ કરી છે; અને સર્વ શાસ્ત્રમાં પણ મળતી આવે છે;.....આ જે મેં તમને વાત કહી, તે સર્વે શાસ્ત્રોના સિદ્ધાંત છે ને અનુભવમાં પણ એમ જ દઢ છે; અને અમે પ્રત્યક્ષ નજરે જોઈને તમને આ વાત કહી છે; અને જો પ્રત્યક્ષ નજરે જોઈને ન કહી હોય, તો અમને સર્વે પરમહંસના સમ છે.”^૩

વળી જે પ્રમાણે પોતે વર્તે છે, તે પ્રમાણે જ ઉપદેશ આપે છે. પોતે કહે છે: “જેમ અમે વર્તીએ છીએ, તેમ વાતો કરીએ છીએ.”^૪ પોતાના આત્મિનોને પણ સદુપદેશો જીવનમાં

૧ વચનામૃત, ગદડા, અંત્ય પ્રકરણ-૩૬

૨ વચનામૃત, ગદડા, પ્રથમ પ્રકરણ-૧૪

૩ વચનામૃત, ગદડા, મધ્ય પ્રકરણ-૧૩

૪ વચનામૃત, ગદડા, અંત્ય પ્રકરણ-૩૬

તેમ જ સાહિત્ય સર્જવતા; અને એમ પ્રજાજીવનને ઉત્તર ને પ્રાણ-
વાન કરતા. આટલી પ્રવૃત્તિઓ છતાં તે પોતાના સાધુઓ અને
શિષ્યો સાથે અતૂટ અનુસંધાન રાખતા. એ ગાઢ સંબંધને
પરિણામે આખા સંપ્રદાયમાં ચારિત્ર્યશુદ્ધિની વિશેષતા પ્રકટી
હોઈ ! સહજાનંદ કંઈ લાગણીવેલા નહોતા, તેમ કોઈ વાદના
જડમ્મ મમતી નહોતા. સંસારવ્યવહારની આગથી એ દાઝી
જતા નહોતા; કારણ કે એમની વ્યાવહારિક સમજ એક
સમર્થ યોજકની હતી. એ મમી હતા, માનવસમાજના અંત-
ર્દ્રષ્ટા હતા ! જીવનની ઉત્તમોત્તમ શક્તિઓના ઔશ્વર્યથી ભરેલા
અને માનવતાના ઉત્તમ શિખરે પહોંચેલા એ મુક્તિદાતાની
મૂર્તિમાં હરકોઈનું મનડું વળગી રહે એમ છે !

ભગવાન શ્રી સહજાનંદ સ્વામીના જીવનનું મુખ્ય કાર્ય
જીવ-પ્રાણીમાત્રનું અનાદિ અજ્ઞાન દૂર કરી આત્મચિંતક કલ્યાણ
કરવાનું હોઈ, એમણે વેદધર્મ-વેદિક સનાતન ધર્મ અને વિમળ
એકાંતિક ધર્મ-શુદ્ધ ભાગવત ધર્મ-નો સમન્વય કરી, જ્ઞાનદાન
દીધેલું છે. આપણે એમની જીવનઝરમરમાં અવગાહન કર્યું. હવે
એમના જીવનમાં એમણે રચેલે રચેલે અવિરત વિચરણ કરી
પ્રકટ પ્રભુના સ્વરૂપ-જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપી, વેદ-વેદાંતના સાર-
રૂપ સૂક્ષ્મ અધ્યાત્મજ્ઞાન સમગ્ર જનતાને કેવી સહેલાઈથી પ્રહણ
કરાવી જીવોનો સમુદ્ધાર કર્યો, તેની સમીક્ષા કરી પાવન થઈશું.
એમના સદુપદેશો ‘જીવન્ત ઉપદેશ’ છે. ‘મારી વાણી મારું
સ્વરૂપ છે’ એવું પોતે જ શ્રીમુખે કહેલું છે; એટલે પરમાત્માનું
સ્વરૂપ જેમ ‘દિવ્ય’ને ‘કલ્યાણકારી’ છે, તેમ જ એમના
સદુપદેશો ‘દિવ્ય’ને ‘કલ્યાણકારી’ છે એવી નિશ્ચયાત્મક
શુદ્ધિથી એમના સદુપદેશોનું આલેખન કરવામાં આવ્યું છે.

સ્વામી સહજનંદના સદુપદેશો

આ નાના પુસ્તકમાં ભગવાન સહજનંદના સદુપદેશોનું સંપૂર્ણ આલેખન કરવું અશક્ય છે; પરંતુ તે સદુપદેશોમાંથી મુખ્ય મુખ્ય કલ્યાણકારી સિદ્ધાંતો નીચે આપ્યા છે.

૧-ઉપદેશ-વિશિષ્ટતા

સ્વામીનારાયણ ભગવાનની ઉપદેશવિશિષ્ટતાઓ સ્પષ્ટીકરણ માગી શકે છે. તેઓશ્રીએ કૃપા કરી જે સદુપદેશ આપેલા છે, તે અનુભવસિદ્ધ પ્રત્યક્ષ નજરે જોઈને આપેલા છે. પોતે જ કહે છે: “આ વાત અમે કરીએ છીએ, તે કાંઈ ખુદ્દિની કલ્પનાએ નથી કરતા; તથા સિદ્ધાંત જણાવવા સારુ નથી કરતા. આ તો અમારી અજમાવેલ વાત છે.”^૧ આ જે વાતો છે, તે અમે પ્રત્યક્ષ દેખીને કહી છું, એમાં કાંઈ સંશય નથી.^૨ આ જે વાત છે, તે મારી દીઠેલ છે ને મારા અનુભવે કરીને પણ મેં ‘સિદ્ધ’ કરી છે; અને સર્વ શાસ્ત્રમાં પણ મળતી આવે છે;.....આ જે મેં તમને વાત કહી, તે સર્વે શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે ને અનુભવમાં પણ એમ જ દઢ છે; અને અમે પ્રત્યક્ષ નજરે જોઈને તમને આ વાત કહી છે; અને જો પ્રત્યક્ષ નજરે જોઈને ન કહી હોય, તો અમને સર્વે પરમહંસના સમ છે.”^૩

વળી જે પ્રમાણે પોતે વર્તે છે, તે પ્રમાણે જ ઉપદેશ આપે છે. પોતે કહે છે: “જેમ અમે વર્તીએ છીએ, તેમ વાતો કરીએ છીએ.”^૪ પોતાના આશ્રિતોને પણ સદુપદેશો જીવનમાં

૧ વચનામૃત, ગદડા, અંત્ય પ્રકરણ-૭૯

૨ વચનામૃત, ગદડા, પ્રથમ પ્રકરણ-૬૪

૩ વચનામૃત, ગદડા, અંત્ય પ્રકરણ-૧૩

૪ વચનામૃત, ગદડા, અંત્ય પ્રકરણ-૭૯

ઉતારવાની-વર્તન કરવાની-આજ્ઞા કરે છે ને સાર્થે સાથે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવી દે છે, કે “જે તે પ્રમાણે વર્તન નહિ કરે, તે અમારા સંપ્રદાયથી બહિર્બુજ છે.” તેઓ કહે છે, કે “જે સ્ત્રી-પુરુષ આ શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે નહિ વર્તે, તે તો અમારા સંપ્રદાય થકી બાહર છે, એમ અમારા સંપ્રદાયનાં સ્ત્રી-પુરુષોએ જાણવું.”^૫ કેવળ શાસ્ત્રાધ્યયનથી મોક્ષ થતો નથી, પરંતુ પોતે ઉપદેશોલા સિદ્ધાંતો સમજી તે પ્રમાણે વર્તન કરે તેનો જ મોક્ષ થાય છે; એવો ભગવાન શ્રી સહજાનંદ સ્વામીનો સિદ્ધાંત છે. તે વિષે તેમણે કહ્યું છે, કે “આ વાત છે તેને સમજીને તે જ પ્રમાણે વર્તે, તે જ મુક્ત થાય છે; તે વિના તો ચાર વેદ, ૫૮ શાસ્ત્ર, અઢાર પુરાણ અને ભારતીયિક ઇતિહાસ તેને ભણવે કરીને તથા તેના અચને જાણવે કરીને અથવા તેને શ્રવણ કરીને પણ મુક્ત થાય નહિ.”^૬

સ્વામી સહજાનંદજીએ વક્તાની શુદ્ધિ પણ ખતાવેલી છે. પોતે કહ્યું છે, કે “જે કામ, ક્રોધ, લોભ ઇત્યાદિ અંતઃશત્રુઓથી દગ્ધ વર્તતા હોય, તેના મુખ થકી ગીતા, ભાગવતાદિ સદ્બ્રંધ સાંભળે, પણ તેણે કરીને કોઈનું કલ્યાણ થતું નથી.એમાંથી તો મૂળશુદ્ધિ થઈ જાય છે.”^૭

સદુપદેશોની અન્ય વિશિષ્ટતા એ છે, કે સમાજના નીચલા થરોને પણ તે સ્પર્શી શકે છે; અને મધ્યમ તેમ જ ઉચ્ચ વર્ગને પણ સદ્વિચાર ને સદ્વર્તન કરતા કરી મૂકે છે. વેદ, વેદાંત, સાંખ્યયોગ ઇત્યાદિ ગહન આધ્યાત્મિક ગ્રંથોનો સાર સરળ, સ્પષ્ટ, ટૂંકી, અર્થગંભીર ને લોકલોગ્ય વાણીમાં ઉતારી આખાલવૃદ્ધ સર્વ સહેલાઈથી સમજી

૫ શિક્ષાપત્રી, શ્લોક-૨૦૭

૬ વચનામૃત, ગદ્યા, પ્રથમ પ્રકરણ-૧૮

૭ વચનામૃત, વડતાલ-૧૧,૧૨

શકે તેવી રીતે જનતા સમક્ષ મૂકી પોતે ઉપદેશ-પ્રવાહ વહેવડાવ્યો છે. પોતે જ કહ્યું છે: “આ વાર્તા જે અમે કરી છે, તે વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણ આદિક જે જે કલ્યાણને અર્થે પૃથ્વીને વિષે શબ્દ માત્ર છે, તે સર્વેનું અમે પ્રવણ કરીને તેનો સાર કાઢીને કરી છે. તે પરમ રહસ્ય છે ને સારનો પણ સાર છે; અને પૂર્વે જે જે મોક્ષને પામી ગયા છે ને હવે જે જે પામશે ને હમણાં જે જે મોક્ષને માર્ગે ચાલ્યા છે, તે સર્વેને આ વાર્તા જીવનદોરીરૂપ છે.” સર્વે સત્શાસ્ત્રોનો સાર અમારી બુદ્ધિએ કરીને ઉદ્ધારીને આ શિક્ષાપત્રી અમે લખી છે. તે સર્વે મનુષ્ય માત્રને મનોવાંછિત ફળને દેનારી છે.” આ વાર્તા જે કહી છે તે જણાય છે તો જાડી જેવી, પણ એ તો અતિ-શય ઝીણી છે. ને જે એવી રીતે વર્તતો હોય તેને એમ સમજાય, જે ‘એ વાર્તા અતિ ઝીણી છે’ ને જીનને તો સમજવામાં આવે નહિ, એવી અતિશય ઝીણી છે.” આ સમયમાં જેવી સત્સંગમાં વાર્તા થાય છે, તેને જો નારદ, સનકાદિક ને પ્રહ્લાદિક દેવતા સાંભળે તો સાંભળીને એમ કહે, જે ‘આવી વાર્તા ઠાંઈ કાળે સાંભળી પણ નથી ને સાંભળશું’ પણ નહિ. આ વાર્તા તો ‘ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ’ એવી છે; ને અતિશય ઝીણી વાર્તા થાય છે, તો પણ અતિશય સ્થૂળ બુદ્ધિવાળા હોય તેને પણ સમજાય છે, એવી ભૂતિમાન વાર્તા થાય છે.” ૧૧

એમના સદુપદેશોની અન્ય વિશિષ્ટતા એ છે, કે પાત્રતા અને અધિકારીભેદનો વિચાર દિષ્ટિ આગળ રાખી ઉપદે-

૮ વચનામૃત, ગદડા, મધ્ય પ્રકરણ-૨૮

■ શિક્ષાપત્રી, શ્લોક-૨૦૪

૧૦ વચનામૃત, ગદડા, અંત્ય પ્રકરણ-૨

૧૧ વચનામૃત, ગદડા, મધ્ય પ્રકરણ-૮

શામૃતનો લાભ મુમુક્ષુઓને આપેલો છે. આ લોક પરોક્ષ-
પ્રિય હોવાથી શાસ્ત્રકાંગે પરમાત્માનુ સ્વરૂપ પરોક્ષપણે
પ્રતિપાદન કરે છે શ્રીમદ્ભાગવતનું પણ વચન છે, કે 'પરોક્ષ
વાદા વેદોડય વાલનામનુશાસનમ્' વેદનારાયણ પણ પરોક્ષ
રીતે જ જ્ઞાન આપે છે બાળને ઔષધ આપવું હોય, ત્યારે
પ્રથમ તેને પ્રિય એવા પતાસા વગેરે સ્વાદિષ્ટ પદાર્થો આપી
છેવટે ઔષધપાન કરાવે છે તેમા મુખ્ય પ્રયોજન પતાસા
વગેરે આપવાનું નથી, પરંતુ ઔષધપાન કરાવી રોગની
શાન્તિ કરવાનું હોય છે, તેવી રીતે આ ત્રિગુણાત્મક સૃષ્ટિમા
લિપ્તલિપ્ત ચિવાળા મનુષ્યો હોય તે સર્વેનું હિત થાય તેવી
રીતે અધિકારભેદથી પાત્રતા પ્રમાણે શાસ્ત્રકારો તથા મહાન
પુરુષો ઉપદેશ આપે છે ઔષધાલયમા જીદાજીદા ઔષધો
હોય, પરંતુ જેમ વિચક્ષણ વૈદ્યરોગીની ચિકિત્સા કર્યા પછી જ
યોગ્ય ઔષધ આપે છે, તેવો પ્રકાર જ્ઞાનદાનમા સામાન્યતઃ
જેવામા આવે છે ભગવાન શ્રી સહજાનંદ સ્વામીએ પોતાના
પુરષોત્તમપણાનું, સર્વ અવતારના અવતારીપણાનું તથા સર્વે-
શ્વરપણાનું-સ્વરૂપજ્ઞાન જ્યારે જ્યારે નિરૂપણું કર્યું છે, ત્યારે
બહુ જ સંભાળપૂર્વક, મુમુક્ષુઓની પાત્રતાનો વિચાર રાખીને જ
કરેલું છે પાત્રતા વિનાનું જ્ઞાન હમેશા વિરુદ્ધ અમર કરે છે
કીડી ઉપર લાડ મૂકે, તો કીડી ચગદાર્થ બધ, -પણ તેને લાડના
સ્વાદનું સુખ ન આવે, તેવી રીતે પરોક્ષપ્રિય મુમુક્ષુઓને પ્રત્યક્ષ
ભગવાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન અધિકારી થયા સિવાય આપવામા
આવે, તો બુદ્ધિભેદ ઉત્પન્ન થતા સશયવત્ થઈ તે ઉભયબ્રષ્ટ
થાય છે પોતે કહે છે "ભગવાનનો નિશ્ચય થવો તે સીધી
મહા કઠણ છે-તે નિશ્ચયની વાતો અતિ અટપટી છે, માટે કહેતા
બીક લાગે છે, જે શુ બાણીએ ! વાત કરીએ ને તેમાથી કોઈને
અવળું પડે, ને તેનું જે પોતાના અગ્ની દહતા કરી હોય, તે

અંગ યા વાતે કરીને તૂટી જાય તો તે મૂળજેથી જાય. " ૧૨ મુમુક્ષુઓની જેમ જેમ સૂક્ષ્મ દષ્ટિ થતી જાય છે અને પ્રત્યક્ષ ભગવાન તથા એમના સાધર્મ્યપણાને પામેલા સત્પુરુષોનું માહાત્મ્ય યથાર્થ સમજાતું જાય છે, તેમ તેમ તેની પાત્રતા વધતી જાય છે. પ્રત્યક્ષ પરમાત્માના સ્વરૂપના દિવ્ય ભાવનો ક્રમ-વિકાસ દર્શાવતાં પોતે કહ્યું છે : " ભગવાનમાંથી મનુષ્ય-ભાવ ટાળીને દેવભાવ ભાવવો; પછી બ્રહ્માદિકનો ભાવ ભાવવો; પછી પ્રધાન પુરુષનો ભાવ આવે; પછી પ્રકૃતિ-પુરુષનો ભાવ આવે; પછી અક્ષરનો ભાવ આવે; પછી અક્ષરાતીત એવા પુરુષોત્તમનો ભાવ આવે છે. વ્રજના ગોપને આશ્ચર્યરૂપ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાં ચરિત્ર દેખીને પ્રથમ તો દેવભાવ આવ્યો, પછી ગર્ગાચાર્યનાં વચન સંભારીને નારાયણનો ભાવ આવ્યો. " ૧૩ સ્વામીનારાયણ ભગવાનના સદુપદેશો સૂક્ષ્મદષ્ટિએ વિચારીએ તો જણાશે, કે તેઓશ્રીએ ઘણાં વચન તો પોતાનું પુરુષોત્તમપણું, સર્વાવતારીપણું તથા સર્વેશ્વરપણું શુભ રાખીને જાણે કે પોતે ભક્ત હોય, સાધુ હોય, આચાર્ય, ગુરુ ને ઉપદેશ હોય તેવી રીતે કહેલાં છે. પોતે કહે છે : " જો ભગવાનનો ખરેખરો ભક્ત હોય, તો હું તો તે ભગવાનના ભક્તનો પણ ભક્ત છું; અને હું ભગવાનના ભક્તની ભક્તિ કરું છું. " ૧૪ " હું મારા હૃદયને વિષે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું ધ્યાન કરું છું તે શ્રીકૃષ્ણ કેવા છે ? તો જેના ડાળા પડખાને વિષે રાધિકાજી રહ્યાં છે અને જેના વક્ષઃસ્થળને વિષે લક્ષ્મીજી રહ્યાં છે, અને વૃંદાવનને વિષે વિહારના કરનારા છે. " ૧૫ " એવો સાધુ તો હું છું, કે જે

૧૨ વચનામૃત, લોચા-૧૮

૧૩ વચનામૃત, લોચા-૧૮

૧૪ વચનામૃત, ગઢડા, મધ્ય પ્રકરણ-૨૮

૧૫ શિક્ષાપત્રી, શ્લોક-૧

વર્ણાશ્રમનું ક્ષેત્રમાત્ર માન નથી. ”૧૬ પોને ‘મુક્ત’ હોય તેમ એવું પણ કહેલું છે : “હું તો અનાદિમુક્ત છું, પણ કોઈના ઉપદેશે કરીને મુક્ત થયો નથી. ”૧૭ ઘણી વાર “આચાર્ય, શુરુને ઉપદેશ ”૧૮ રૂપે પોતાને જણાવી, તેવી રીતે ઉપદેશો આપેલા છે. આ દ્વેય લક્ષ્યમાં રાખવાનું એટલું જ પ્રયોજન છે, કે પોતાનું પ્રાકૃત્ય અનંત જીવોના હિતાર્થે હોઈ ગમે તે કઠિનો જીવ હોય તોપણ તેને શુભશુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય ને કમશ : એ પરમપદ પામે. એકાંતિક સક્તો સારું પોતાનું પુરુષોત્તમપણું પણ કહ્યું છે; પરંતુ તેવાં વચનો વિરલ મળી આવે. પોને કહે છે : ‘હે સંતો ! જે મોટરો હો ને વાતમાં સમજતા હો, તે આગળ બેસો ને આ એક વાર્તા કરું છું, તે સર્વે ચિત્ત દઈને સાંભળજો; અને આ જે મારે વાત કરવી છે, તે કાંઈ જાહે કરીને નથી કરવી તથા માને કરીને નથી કરવી તથા પોતાની મોટપ વધારવા સારું નથી કરવી.’ એ તો એમ જણીએ છીએ, જે ‘આ સર્વે સંત તથા હરિભક્ત છે, તેમાંથી એ વાત કોઈને સમજાઈ જાય તો તેના જીવનું અતિ રૂડું થાય તે સારું કરીએ છીએ; અને આ જે વાત છે, તે મારી હીઠલ છે ને મારા અનુભવે કરીને પણ મેં સિદ્ધ કરી છે; અને સર્વે શાસ્ત્રમાં પણ મળતી આવે છે; અને તે વાત સલામાં કરવા જેવી નથી, તોપણ સલામાં કરીએ છીએ.’ આટલો પ્રસ્તાવ કર્યા પછી ઘણી જ સાવચેતીથી પોતાના સ્વરૂપની વાર્તા શ્રીમુખે કહે છે : “જેમ ચોમાસાને વિષે આઠાશ-માં વાદળાં છાઈ રહ્યાં હોય, તેમ મારા હૃદયને વિષે જે આઠાશ છે, તેમાં એકલું તેજ વ્યાપી રહ્યું છે; અને તે તેજને વિષે એક લગવાનની મૂર્તિ દેખાય છે. તે અતિ પ્રકાશમય છે અને તે

૧૬ વચનામૃત, ગદડા, પ્રથમ પ્રકરણ-૪૪

૧૭ વચનામૃત, ગદડા, પ્રથમ પ્રકરણ-૧૮

૧૮ વચનામૃત, વડતાલ-૧૮

મૂર્તિ ઘનશ્યામ છે, તોપણ અતિશય તેજ કરીને શ્યામ નથી જણાતી-અતિશય શ્વેત જણાય છે-અને તે મૂર્તિ દ્વિભુજ છે; અને તે મૂર્તિને બે ચરણ છે અને અતિશય મનોહર છે, પણ ચાર ભુજ, અષ્ટ ભુજ, કે સહસ્ર ભુજ એ મૂર્તિને નથી. એ મૂર્તિ તો અતિ સૌમ્ય છે અને મનુષ્યના જેવી આકૃતિ છે ને કિશોર છે. ને એ મૂર્તિ ક્યારેક તો એ તેજમાં ઊભી દેખાય છે, ક્યારેક બેઠી જણાય છે ને ક્યારેક હરતીફરતી દેખાય છે; અને એ મૂર્તિને ચારે કોર મુક્તનાં મંડળ સરાઈને બેઠાં છે, તે સર્વે મુક્ત છે. તે એક નજરે તે ભગવાનની મૂર્તિ સામું બેઠું રહ્યા છે. તે મૂર્તિને અમે પ્રકટ-પ્રમાણ હમણાં પણ દેખીએ છીએ; અને સત્સંગમાં નો'તા આવ્યા, ત્યારે પણ દેખતા, ને માતાના ગર્ભમાં હતા તે દિવસ પણ દેખતા ને ગર્ભમાં આવ્યા મોર પણ દેખતા, અને અમે બાહ્યે છીએ તે પણ ત્યાં જ બેઠા થકા બાહ્યે છીએ અને તમે પણ સર્વે ત્યાં જ બેઠા છો, તેમ હું દેખું છું; પણ આ ગઢડું શહેર કે આ એસરી એ કાંઈ દેખાતું નથી.....અને એ જે એકરસ તેજ છે, તેને આત્મા કહીએ, બ્રહ્મ કહીએ ને અક્ષરધામ કહીએ; અને એ પ્રકાશને વિષે જે ભગવાનની મૂર્તિ છે, તેને આત્માનું તત્ત્વ કહીએ, પરબ્રહ્મ કહીએ તથા પુરષોત્તમ કહીએ.....અને એ અક્ષરાતીત જે પુરષોત્તમ ભગવાન છે, તે જ સર્વ અવતારનું કારણ છે; અને સર્વ અવતાર પુરષોત્તમમાંથી પ્રકટ થાય છે; અને પાછા પુરષોત્તમને વિષે લીન થાય છે...“અને જે તેજને વિષે મૂર્તિ છે, તે જ આ પ્રત્યક્ષ મહારાજ છે એમ જાણો.” આવી અલૌકિક પરમ રહસ્યમય ઉપાસના કહી, તેમ છતાં પ્રત્યક્ષ પરમાત્માના સ્વરૂપનું આર્વું સર્વોપરી જ્ઞાન દરેક મુમુક્ષુઓને પથ ન પડે તે સારું તરત જ કહી દીધું. કે “અને જે એમ ન જણાય તો એટલું તો જરૂર જાણો, કે અક્ષરરૂપ જે તેજ તેને વિષે જે મૂર્તિ છે, તેને મહારાજ દેખે છે; એમ

જાણુશો, તોપણ તમારે મારે વિષે હેત રહેશે-તેણે કરીને તમારું પરમ કલ્યાણ થાશે.”^{૧૯} આવું કહેવાનો હેતુ એવો નથી, કે પોતે ભગવત્સ્વરૂપ સાક્ષાત્કાર પામેલા ભક્ત, સંત કે મુક્ત છે. પોતે તો સર્વેશ્વર-સર્વાવતારી પુરુષોત્તમ છે; પરંતુ હરેક પ્રમુદ્ધઓતું હેત પોતાને વિષે કાયમ રહે તો ધીમે ધીમે તે સર્વેનું આત્મ્યંતિક કલ્યાણ થાય, એવા પવિત્ર આશયથી એવું નિર્વાહવચન કહેણું છે. હવે આપણે શ્રીસ્વામીનારાયણ ભગવાને શ્રીમુખે પોતાના પુરુષોત્તમપણાની તથા સર્વાવતારી-પણાની વાર્તા કરેલી છે, તે તપાસીએ. પોતે કહે છે: “પોતાને સાક્ષાત્ મળ્યું જે ભગવાનસ્વરૂપ, તેને સદા દિવ્ય સાકાર મૂર્તિ ને સર્વ અવતારનું કારણ અવતારી એવું જાણવું; અને જે એમ ન જાણે ને નિરાકાર જાણે કે ખીજા અવતાર જેવા જાણે, તો એનો દ્રોહ કર્યો કહેવાય.”^{૨૦} “જેવી ભગવાનની મૂર્તિ પોતાને મળી હોય, તેનું જ ધ્યાન કરવું; અને પૂર્વે ભગવાનના અવતાર થઈ ગયા, તે મૂર્તિનું ધ્યાન ન કરવું; અને પોતાને ભગવાનની મૂર્તિ મળી હોય, તેને વિષે જ પતિવ્રતાની પેઠે ટેક રાખવી.”^{૨૧} “એવા જે આ પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ ભગવાન, તે અક્ષરાદિક સર્વના નિયંતા છે, ઈશ્વરના પણ ઈશ્વર છે ને સર્વ કારણના પણ કારણ છે ને સર્વોપરી વર્તે છે; અને સર્વ અવતારના અવતારી છે ને તમારે સર્વેને એકાંતિક ભાવે કરીને ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે; અને આ ભગવાનના જે પૂર્વે ઘણાક અવતાર થયા છે, તે પણ નમસ્કાર કરવા યોગ્ય ને પૂજવા યોગ્ય છે.”^{૨૨}

૧૯ વચનામૃત, ગદડા, મધ્ય પ્રકરણ-૧૩

૨૦ વચનામૃત, ગદડા, મધ્ય પ્રકરણ-૯

૨૧ વચનામૃત, સોયા-૧૧

૨૨ વચનામૃત, ગદડા, અંત્ય પ્રકરણ-૩૮

વેદ, વેદાંત, ભગવદ્ગીતા, શ્રીમદ્ભાગવત ઇત્યાદિ સર્વે સત્શાસ્ત્રોમાં પ્રત્યક્ષ ભગવાન અને પ્રત્યક્ષ ભગવાનના સંતની ઓળખાણ થાય, ત્યારે જ મોક્ષ થાય, એવું પ્રતિપાદન કરેલું છે; પરંતુ “આવી ભગવત્સ્વરૂપ સંબંધી જે વાર્તા, તે તો શાસ્ત્રમાંથી પણ પોતાની મેળે સમજાય નહિ; અને સદ્ગ્રંથોમાં આવી વાર્તા તો હોય, પણ જ્યારે સત્પુરુષ પ્રકટ થાય છે, ત્યારે તેમના મુખ થકી જ વાત સમજવામાં આવે છે; પણ પોતાના બુદ્ધિબળે કરીને સદ્ગ્રંથોમાંથી પણ સમજતી નથી.”^{૨૩} પોતે વળી કહે છે—“જેટલા કલ્યાણને અર્થે વ્યાસજીએ ગ્રંથ કર્યા છે, તે સર્વે સુરતા રાખીને અમે સાંભળ્યા. તે સર્વે શાસ્ત્રમાં એ જ સિદ્ધાંત છે અને જીવના કલ્યાણને અર્થે પણ એટલી જ વાત છે, જે ‘આ સર્વ જગત છે, તેના કર્તાહર્તા ભગવાન છે.....અને જેવું પરોક્ષ ભગવાનના-રામકૃષ્ણાદિક અવતારનું માહાત્મ્ય જાણે છે, તથા નારદ, સનકાદિક, શુકજી, જહનુરત, હનુમાન, ઉદ્ધવ ઇત્યાદિક જે પરોક્ષસાધુ-તેનું જેવું માહાત્મ્ય જાણે છે, તેવું જ પ્રત્યક્ષ એવા જે ભગવાન તથા તે ભગવાનના ભક્ત-સાધુ તેનું માહાત્મ્ય સમજે, તેને કલ્યાણના માર્ગમાં કાંઈ સમજવું બાકી રહ્યું નહિ. તે એ વાર્તા એક વાર કહે સમજે, લાખ વાર કહે સમજે, આજ સમજે અથવા લાખ વર્ષ કેડે સમજે; પણ એ વાત સમજે જ છૂટકો છે.”^{૨૪}

આવા સ્વતઃસિદ્ધ પૂર્ણકામ અવતારી શ્રી સ્વામી-નારાયણ ભગવાન છે; છતાં પોતે બ્રહ્મણ્યદેવ હોઈ વેદ, બ્રાહ્મણ, પંચાયતનદેવ, અવતારો-એ સર્વેનું ગૌરવ એમણે વધાર્યું છે, પણ કોઈનું ગૌરવ ઘટવા દીધું નથી. પોતે આજ્ઞા

કરે છે: “ દેવતા, તીર્થ, બ્રાહ્મણ, પતિવ્રતા, સાધુ ને વેદ એમની નિંદા ક્યારેય ન કરવી અને ન સાંસળવી.” ૨૫ “ માર્ગને વિષે ચાલને શિવાસ્યાદિક જે દેવમંદિર આવે, તેને જોઈને નમસ્કાર કરવા અને આદર થકી તે દેવનું દર્શન કરવું.” ૨૬ “ જે શાસ્ત્રને વિષે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તથા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના જે વરાહાદિક અવતાર તેમનું યુક્તિએ કરીને ખંડન કર્યું હોય, એવાં શાસ્ત્રને ક્યારેય ન માનવાં ને ન સાંસળવાં.” ૨૭ “ અમારા જે આશ્રિત તેમજો વિષ્ણુ, શિવ, ગણપતિ, પાર્વતી ને સૂર્ય એ પાંચ દેવ પૂજ્યપણે કરીને માનવા.” ૨૮

ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીએ પોતાના સદુપદેશોમાં ‘મત-સહિષ્ણુતા’ તથા ‘ધર્મ-સહિષ્ણુતા’ નું દિગ્દર્શન કરાવ્યું છે. પોતે કહે છે: “ નારાયણ અને શિવજી એ બેનું એકાત્મપણું જ જણવું; ઈશ્વર જે વેદને વિષે એ બેનું બ્રહ્મરૂપે કરીને પ્રતિપાદન કર્યું છે.” ૩૫ “ જે બ્રાહ્મણાદિકને ત્રિપુંડ્ર જે આકૃં તિલક કરવું તથા રુદ્રાક્ષની માળા ધારવી; એ બે વાનાં પોતાની કુળપરંપરાએ કરીને ચાલ્યાં આવ્યાં હોય અને તે બ્રાહ્મણાદિક અમારા આશ્રિત થયા હોય, તોપણ તે ત્રિપુંડ્ર અને રુદ્રાક્ષનો ક્યારેય ત્યાગ ન કરવો.” ૩૬ “ સર્વ એકાદશી, જન્માષ્ટમી તથા શિવરાત્રિનું મત આદર થકી કરવું.” ૩૭ “ આવણે માસને વિષે શ્રી મહાદેવનું પૂજન બિલ્વ-પત્રાદિકે કરીને પ્રીતિપૂર્વક સર્વ પ્રકારે પોતે કરવું અથવા બીજા પાસે કરાવવું.” ૩૮ “ સર્વ વૈષ્ણવના રાજ એવા જે શ્રી વલ્લ-સાચાર્ય તેમના પુત્ર જે શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી, તે જે મત અને ઉત્સવના

૨૫ શિક્ષાપત્રી, શ્લોક-૨૧

૨૭ શિક્ષાપત્રી, શ્લોક-૨૬

૩૫ શિક્ષાપત્રી, શ્લોક-૪૭

૩૭ શિક્ષાપત્રી, શ્લોક-૩૬

૨૬ શિક્ષાપત્રી, શ્લોક-૨૩

૨૮ શિક્ષાપત્રી, શ્લોક-૮૪

૩૬ શિક્ષાપત્રી, શ્લોક-૪૧

૩૮ શિક્ષાપત્રી, શ્લોક-૧૪૬

નિર્ણયને કરતા હવા—તે વિઠ્ઠલનાથજીએ કયો જે નિર્ણય, તેને જ અનુસરીને સર્વે મત ને ઉત્સવ કરવા અને તે વિઠ્ઠલનાથજીએ કહી જે શ્રીકૃષ્ણની સેવા—રીતિ, તેનું જ ગ્રહણ કરવું.” ૩૯ “સર્વે જે અમારા આમ્રિત, તેમણે દારિકા આદિક જે તીર્થ તેમની યાત્રા પોતાના સામર્થ્ય પ્રમાણે યથાવિધિ કરવી.” ૪૦ “ચાર, વેદ, વ્યાસમૂત્ર, શ્રીમદ્સાગવત, વિષ્ણુસહસ્રનામ, સગવદ્ગીતા, વિદુરનીતિ, વાસુદેવમાહાત્મ્ય ને, યાજ્ઞવલ્કય—સ્મૃતિ—એ આઠ શાસ્ત્ર અમને ઇષ્ટ છે. મિતાક્ષરા ટીકાવાળી યાજ્ઞવલ્કય—સ્મૃતિ એ અમારું ધર્મશાસ્ત્ર છે—શ્રીમદ્સાગવતનો પંચમ સ્કંધ અમારું યોગશાસ્ત્ર છે અને દશમ સ્કંધ અમારું સંક્રિતશાસ્ત્ર છે, તેમ જ રામાનુજચાર્યે કરેલું વ્યાસમૂત્રનું શ્રીસાધ્ય તથા શ્રીમદ્ સગવદ્ગીતાનું સાધ્ય, એ અમારું અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે.” ૪૧ “અમારો મત વિશિષ્ટદ્વૈત છે એમ જાણવું; અને અમને પ્રિય એવું જે ધામ તે ગોક્ષોઠ છે એમ જાણવું.” ૪૨

ગમે તે મતમાં શ્રદ્ધા ધરોવતો હોય, ગમે તે દેશમાં જન્મ પામ્યો હોય કે રહેનો હોય, ગમે તે વર્ણ કે આશ્રમમાં હોય, પરંતુ સમામ્રિત થઈ સગવાન શ્રી મહાજનંદ સ્વામીએ શિક્ષાપત્રીમાં ઉપદેશેલા નિયમોનું શ્રદ્ધાપૂર્વક પાલન કરે તો પુરુષાર્થ-ચતુષ્થયની સિદ્ધિ તત્કાળ પામે પોતે કહ્યું છે : “જે અમારા આમ્રિત પુરુષ ને સ્ત્રીજીના શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે વર્તશે, તે ધર્મ, અર્થ, કામ ને મોક્ષ એ ચારે પુરુષાર્થની સિદ્ધિ નિશ્ચય પામશે.” ૪૪ સગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીનો સમામ્રિત ન થયો હોય, છતાં એમના સદુપદેશો ગ્રહણ કરી તે પ્રમાણે વર્તન કરે તો તેનું મણુ અવશ્ય સારું થાય—જરૂર હિત થાય; કારણ કે એમના

૩૯ શિક્ષાપત્રી, શ્લોક—૮૧

૪૦. શિક્ષાપત્રી, શ્લોક—૮૩

૪૧ શિક્ષાપત્રી, શ્લોક—૯૩-૧૦૨

૪૨. શિક્ષાપત્રી, શ્લોક—૧૧૧

૪૪ શિક્ષાપત્રી, શ્લોક—૨૦૬

સદુપદેશો “ સર્વજીવહિતાવહ ” છે.

આપણે જોઈ ગયા તે પ્રમાણે સર્વજીવહિતાવહ ભગવાન શ્રી સહજાનંદ સ્વામીના સદુપદેશો છે; તેમ છતાં તેનો પ્રચાર કરી અન્યને બળાત્કારે તે મનાવવાનો દુરાગ્રહ એમના સદુપદેશોમાં જોવામાં આવતો નથી. એમના ઉપદેશમાં ધર્માધિતાની તો ગંધ પણ નથી. મન, કર્મ, વચને અહિંસક રહી પોતે ઉપદેશ આપેલો છે. પોતે જ કહે છે: “ પરમેશ્વરનું ભજન, રમરણ કરતા થકા જેને સહેજે સત્સંગ થાય તેને કરાવીએ છીએ, પણ કોઈ વાતનો અંતરમાં આગ્રહ નથી—આગ્રહ તો કેવળ ભગવાનના ભજનનો અને ભગવાનના ભક્તનો સત્સંગ રાખ્યાનો છે; એ અમારા અંતરને રહસ્ય અભિપ્રાય હતો, તે અમે તમારી આગળ કહ્યો. ” ૪૫ “ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની ઇચ્છા હશે, તો સત્સંગની વૃદ્ધિ થશે ને જો એમણે ઘટાડવો હશે તો ઘટી જશે...એ ભગવાનની ઇચ્છા હોય તો બધું જગત સત્સંગી થાયો. અથવા એની ઇચ્છાએ કરીને સર્વે સત્સંગી મટી જાયો, પણ કોઈ રીતે હર્પશોક મનમાં ધારવો નહિ. ” ૪૬

તદુપરાંત રાજા, મહારાજાઓ, ધનિકો અથવા અન્ય રાજ્યાધિકારી વર્ગને ચમત્કાર બતાવી સ્વસિદ્ધાંતનો પ્રચાર કરવો, એવું પણ એમના સદુપદેશોમાંથી ઉપલબ્ધ થતું નથી. પોતે વડતાલમાં સલા ભરી વિરાજમાન થયેલા, તે સમયે વડોદરાના શાસ્ત્રીએ પ્રાર્થના કરી કહ્યું: ‘ હે મહારાજ ! તમે જો કોઈક મોટા માણસને ચમત્કાર જણાવો, તો તેમાંથી ઘણો સમાસ થાય. ’ તે સાંભળી પોતે કહ્યું: ‘ મોટા માણસ સાથે અમારે જામું બને નહિ—શા માટે જે એને રાજ્યનો ને ધનનો મદ (અહંકાર) હોય અને અમારે ત્યાગ ને ભક્તિનો મદ (મસ્તી) હોય; માટે કોઈ

કેને નમી દે એવું કામ નથી; અને કાઈ મોટા માણસને જો સમાધિ કરાવીએ, તો કાંઈક ગામ-ગરાસ આપે. તેની અમારા હૃદયમાં લાલચ નથી; કેમ જે ગામ-ગરાસ તો સુખને અર્થે ઈચ્છીએ. ને અમારે તો નેત્ર મીચીને ભગવાનની મૂર્તિનું ચિંતવન કરીએ તેમાં જેવું સુખ છે, તેવું ચૌદ લોકના રાજ્યને વિષે પણ નથી. ॥૪૭

(૨) “પંચવર્તમાન”

ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીની ઉપદેશ-વિશિષ્ટતાઓની સંક્ષેપમાં સમાલોચના કર્યા પછી હવે આપણે એમણે આપેલા સદુપદેશોમાં પ્રવેશ કરીએ.

પરમાત્માને પોતાના પ્રેમાજનોના એકાંતિકં ભક્તોના મનોરથ પૂરા કરવા એ જ અવતાર-પ્રયોજન હોય છે; પરંતુ તે ભેદનું અવાંતર અધર્મસર્ગનો ઉચ્છેદ કરી શુદ્ધ ભાગવતધર્મનું સ્થાપન કરી અસંખ્ય જીવનું કલ્યાણ કરવારૂપ અવતારકાર્ય સિદ્ધ કરે છે જ. ૪૮ ભાગવતધર્મનું સ્થાપન, પોષણ અને પ્રવર્તન-એ અવતારકાર્ય સઘ પરિસમાપ્ત કરવા ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીએ પૂર્વભૂમિકારૂપે ‘પંચવર્તમાન’ ‘એકાદશ-નિયમ’ અને ‘આહારશુદ્ધિ’ને પોતાના સદુપદેશોમાં અગ્ર-સ્થાન આપેલું છે.

વર્તમાન:—વર્તન કરવાની પ્રતિજ્ઞા એટલે વર્તમાન. આ સંપ્રદાયમાં પ્રવેશ કરનારા સર્વ મુમુક્ષુઓને ‘વર્તન’ કરવાનું હોય છે-વર્તમાન પાળવાનાં હોય છે. વર્તમાન, એ આ સંપ્રદાયનો પારિભાષિક શબ્દ છે. તેમાં પ્રવેશ પામવાની પ્રથમ શરત તરીકે ‘વર્તમાન’ દરેકને અવશ્ય પાળવાનાં હોય છે. સંપ્રદાયમાં પ્રવેશ થતા પહેલાં થઈ ગયેલા અગ્રેય વર્તનનું સાચું

સત્પુરુષ આગળ નિવેદન કરી, યથાશક્તિ પ્રાયશ્ચિત્ત માગી લઈ, ચાલુ 'વર્તમાન' કાળે શુદ્ધ વર્તન કરવાની ખાતરી આપી, ભવિષ્યમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક તેવું શુદ્ધ વર્તન ચાલુ રાખીશ, એવી પ્રતિજ્ઞા લેવી તેનું નામ 'વર્તમાન'. પરમાત્મા તથા પરમાત્માના એકાંતિક સકતોની શરણાગતિ ગ્રહણ કરી વર્તન કરવાની જ્યારે મુમુક્ષુ પ્રતિજ્ઞા લે, ત્યારે સંકલ્પ મુકાવવાનો વિધિ કરવામાં આવે છે. "કાળ, માયા, પાપકર્મ તથા યમ-દૂતના ભય થકી મુક્ત થવા શ્રીકૃષ્ણદેવને શરણે આવ્યો છું; તે ભગવાન મારું રક્ષણ કરો." એ મંત્રનો ઉચ્ચાર કરવા પૂર્વક તે વિધિ મુમુક્ષુ પાસે કરાવે છે. આવી રીતે જે 'વર્તમાન' ગ્રહણ કરે, તે જ આ સંપ્રદાયનો અનુયાયી થઈ શકે.

વર્તમાન પાંચ છે. ગૃહસ્થાશ્રમી તથા ત્યાગાશ્રમીઓનાં સિત્તિસિત્તિ વર્તમાન કહેલાં છે. ગૃહસ્થોનાં પંચ વર્તમાનનો પ્રથમ આપણે નિર્દેશ કરીશું: (૧) દારૂ, (૨) માટી (માંસ-લક્ષણ), (૩) ચોરી, (૪) અવેરી-વ્યસિચાર ને (૫) વટલવું-વટલાવવું. આ પાંચનો સર્વથા ત્યાગ ગૃહસ્થોએ કરવાનો હોય છે—જે કે ત્યાગાશ્રમીને તો આ પાંચ વર્તમાન ઉપરાંત, નિષ્કામ, નિર્લોભ, નિર્માન, નિઃસ્વાદ અને નિઃસ્નેહ, એ પાંચ વર્તમાન પાળવાનાં છે, જેનો ઉલ્લેખ આપણે આગળ કરીશું.

ગૃહસ્થોનાં પંચ વર્તમાન:—(૧) દારૂ-મુરોપાન ન કરવું: શાસ્ત્રમાં ત્રણ પ્રકારની સુરા કહેલી છે: જોળમાંથી બનાવેલી, મહુડામાંથી તૈયાર કરેલી અને ઘોટમાંથી થયેલી. 'મધ' અગિયાર પ્રકારનું શાસ્ત્રમાં કહેલું છે: કણ્ઠસમાંથી, દ્રાક્ષમાંથી, મધમાંથી, જળૂરમાંથી, તાડના રસમાંથી, શેરડીના રસમાંથી, મહુડામાંથી, સીંધણીના વૃક્ષમાંથી, અરીઠાંમાંથી, મૈરેય (ધાવડી, આમળાં ને જોળના પાણીથી બનાવેલ) તથા નાળિયેરીના વૃક્ષમાંથી તૈયાર કરેલું. સુરાપાન પંચ મહાપાપમાં પણ ગણાવેલું

છે યજ્ઞશેષ અથવા દેવતાનું નૈવેદ્ય હોય તોપણ તેનું પાન ન કરવું, એવો સગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીનો આદેશ છે સુરા, મધ, આસવ તથા તેના સ્પર્શવાળા ઔષધોનો પણ આ 'વર્તમાન'થી નિવેદ્ય સમજવાનો છે

(૨) માંસ:—માંસ ભક્ષણ ન કરવું : યજ્ઞશેષ હોય તો પણ આપત્કાળમાય ન ખાવું, એવી આજ્ઞા સગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીએ શિક્ષાપત્રીમા જ કરેલી છે ૪૯ માસ ભક્ષણ વૃદ્ધ્ય પ્રત્યવાય લાગે એવા પદાર્થોનું સેવન પણ વર્જ્ય કરવું જોઈએ શોભ્યા વિનાનું અન્ન, ગાળ્યા વિનાનું પાણી ઇત્યાદિ માસ વૃદ્ધ્ય કહેવા છે 'માસ તોયમગાલિતમ્' ગાળ્યા વિનાનું પાણી માસ વૃદ્ધ્ય કહેલું છે, એટલે ગાળ્યા વિનાનું ઘી, દૂધ, તેલ કે પાણી અને તેથી તૈયાર કરેલી અથવા તેના સંબંધવાળી ખાવાની કે પીવાની વસ્તુઓ માસ વૃદ્ધ્ય છે શિક્ષાપત્રીમા પણ આજ્ઞા કરી છે, કે—

'અગાલિત ન પાતવ્ય પાનીય ચ પયસ્તથા ।' ગાળ્યા વિનાનું જળ તથા દૂધ ન પીવું ૫૦ ગૃહસ્થ હરિભક્તો માટે 'સત્સંગી જીવન'મા પણ આજ્ઞા કરેલી છે, કે "મધમાસનો સસંગ ત્યજવો હુગળી, લસણ તથા કેકે કરનારી વસ્તુઓનું સેવન કરવું નહિ ભાગ, ગાળે, અફીણ, તથા ખાવાની, પીવાની તથા સૂઢવાની એ ૪૯ પ્રકારની તમાકુનો ત્યાગ કરવો " ૫૧

(૩) ચોરી:—અસ્તેય:—સગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીએ શિક્ષાપત્રીમા આજ્ઞા કરી છે "ધર્મ કરવાને અર્થે પણ અમારા સત્સંગી કોઈએ ચોરનું કર્મ ન કરવું અને ધણિયાતુ જે કાષ્ટ, પુષ્પ આદિક વસ્તુ, તે તેના ધણીની આજ્ઞા વિના ન

લેવું પર " ચોરમાર્ગે" કરીને ચેસવું નહિ અને નીસરવું નહિ, અને જે સ્થાનક ધણિયાતું હોય, તે સ્થાનકને વિષે તેના વહીવટીને પૂછ્યા વિના ઉતારો ન કરવો "૫૩ " વ્યવહાર-કાર્યને વિષે કોઈની લાય ન લેવી "૫૩/૧

(૪) અવેરી-(વ્યભિચાર):-વ્યભિચારનો સર્વથા મન, કર્મ, વચને ત્યાગ રાખવો. પોતે શિક્ષાપત્રીમા આજ્ઞા કરી છે ' અમારા આશ્રિત જે પુરુષ તથા સ્ત્રીઓ તેમણે વ્યભિચાર ન કરવો "૫૪ ગૃહસ્થાશ્રમીઓના પ્રશ્નચર્ય વિષે પોતે જણાવે છે " ગૃહસ્થાશ્રમીઓએ પરસ્ત્રીનો ત્યાગ રાખવો અને પોતાની સ્ત્રીનો પણ નતને દિવસે ત્યાગ રાખવો, ને ઋતુસમયે (ઋતુ કાળમા) સ્ત્રીસંગ કરવો, એ એમનું પ્રશ્નચર્ય "૫૫ " પોતાની સ્ત્રી હોય ને વ્રત-ઉપવાસને દિવસે પોતાનો મગ કરવા ન ઇચ્છતી હોય, તેની સગાથે વ્યભિચાર કરે તો પ્રશ્નહત્યાનું પાપ લાગે છે "૫૬

(૫) વટલવું-વટલાવવું નહિ:-સગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીએ શિક્ષાપત્રીમા આજ્ઞા કરી " સ્ત્રીના હાથનું રાધેલ અન્ન તથા જેના પાત્રનું જળ તે ખપવું ન હોય તેણે રાધેલ અન્ન તથા તેના પાત્રનું જળ તે શ્રીકૃષ્ણ સગવાનની પ્રસાદી ચરણા-મૃતના માહાત્મ્યે કરીને પણ .. શ્રદ્ધા ન કરવું "૫૭ " તેમ જ મોટા પુરુષની પ્રસાદી લેવી, તેમા પણ વહુશ્રમની મર્યાદા જે પરમેશ્વરે બાધી છે, તે મર્યાદાનું પાલન કરીને જ પ્રસાદી લેવી. જેનું ન ખપવું હોય તેવા મોટા પુરુષની પ્રસાદી, સાકરની પ્રસાદી કરાવીને લેવી "૫૮ " વર્તમાનધર્મ છે, તે તો ભગ-

પર શિક્ષાપત્રી, શ્લોક-૧૭

૫૩ શિક્ષાપત્રી, શ્લોક-૭૩

૫૩/૧ શિક્ષાપત્રી શ્લોક-૨૬

૫૪ શિક્ષાપત્રી, શ્લોક-૧૮

૫૫ વચનામૃત, ગદડા, પ્રકરણ-૩૪

૫૬ વચનામૃત ગ૦ પ્ર૦ પ્ર૦-૬૨

૫૭ શિક્ષાપત્રી, શ્લોક-૧૯

૫૮ વચનામૃત, ગ૦ પ્ર૦ પ્ર૦-૧૮

ની આજ્ઞા છે, તે જરૂર રાખવાં. બ્રાહ્મણનો ધર્મ છે; કે
 ઘોડું, ઘોડું ને પવિત્રપણે રહેવું. તે કોઈ દિવસ શૂદ્રના ઘરનું
 શી પીએ જ નહિ. -તેમ સત્સંગી હોય તેમણે ભગવાનની
 સામાં ફેર પાડવો જ નહિ. ૫૮-૧” વર્તમાનધર્મ, વર્ણધર્મ-
 તથા વિધિ-નિષેધનો વિવેક, ખડુધા અત્યારે હુસમ્મય થઈ
 હો જોવામાં આવે છે. ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામી તો
 નાસ્તિકોને ‘યવન સરખા જીવ’ કહે છે. પોતે સ્પષ્ટ
 દોમાં જણાવી દે છે, કે:-

“આ સંસારમાં કેટલાક યવન સરખા જીવ હોઈ તે
 કહે છે, જે ‘ગંગાજીનું’ પાણી ને બીજું પાણી એ બે
 ખાં જણાય છે; અને શાસ્ત્રિયામ ને બીજા પાણી તે સરખા
 ગાય છે; અને વૃક્ષસી ને બીજાં ઝાડ તે સરખાં જણાય છે;
 બ્રાહ્મણ ને શૂદ્ર તે પણ સરખા જણાય છે; અને ઠાકોરજીનું
 ઠાકી-અન્ન ને બીજું અન્ન તે બે સરખાં જણાય છે; અને
 દાદશીને દિવસે ભૂખ્યા રહ્યા ને બીજે દિવસે ભૂખ્યા રહ્યા એ
 સરખાં જણાય છે; અને સાધુ ને અસાધુ એ બે સરખા
 ગાય છે; તે માટે આ વિધિ-નિષેધનો જે વિશ્વાસ તે માટે પુરુષ
 વાયા, તેમણે શા સારુ શાસ્ત્રમાં કહ્યો હશે? એમ દુષ્ટ મતિ-
 વા જીવ કહે છે.....વળી, જે નાસ્તિક મતિવાળા હોય તેમને
 મમજય છે, કે બીજા પાણીમાં ને ઠાકોરજીની મૂર્તિમાં શો
 છે? સર્વ પાણી એક સરખા છે; અને પરણેલી સ્ત્રી ને ન
 ભેલી સ્ત્રી તેમાં શો ફેર છે? સર્વનો સરખો જ આકાર છે;
 રામકૃષ્ણાદિક જે ભગવાનની મૂર્તિઓ તે પણ સર્વ મનુષ્ય
 છે; માટે અધિક-ન્યૂન ભાવ તો માણસે કદખીને બિબો કર્યો
 પણ શું કરીએ? માણસ બેજીનું રહેવું તે માણસની ‘હા-
 હા’ કહેવી બેઈએ; પણ વિધિ-નિષેધનો માર્ગ છે, તે ખોટો

છ' એમ પાપી એવા જે નાસ્તિક તે પોતાના મનમાં સંગે છે; માટે જેની આવી જાતની જાણી સાંભળીએ તેને પાપિષ્ઠ જાણવો ને નાસ્તિક જાણવો; અને એને ચંડાળ જાણીને એના કોઈ પ્રકારે સંગ રાખવો નહિ." ૫૯

ત્યાગાશ્રમીઓનાં પંચવર્તમાનઃ—“ત્યાગીઓનો મુખ્ય ધર્મ, સર્વ કારણના કારણ પ્રત્યક્ષ પરમાત્માને વિષે માહાત્મ્ય જ્ઞાને યુક્ત એકાંતિક ભક્તિ કરવી તથા અધર્મ-સર્ગમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા કામ, લોભ, રસાસ્વાદ, સ્નેહ ને માન એ પાંચ અંતઃશત્રુઓને, ધર્મસર્ગમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા નિષ્કામ, નિર્લોભ, નિઃસ્વાદ, નિઃસ્નેહ ને નિર્માન-આ વડે જીતવા એ છે." ૧૦ અંતઃશત્રુઓ 'દુર્જેયા ધિદુષામપિ' વિદ્વાનેને પણ જીતવા અતિ ઠેકણુ છે. આ પાંચ અંતઃશત્રુઓ 'સર્વદોષાકરાઃ' સર્વ દોષ માત્રની ખાણુષ છે; માટે ત્યાગાશ્રમીઓએ વિશેષ કરીને ભગવાનની પ્રસન્નતાને માટે આ શત્રુઓને પાંચ વર્તમાનના પાલન વડે વશ કરવી. આ પાંચ વર્તમાનનો સવિસ્તર ઉલ્લેખ સત્સંગી જીવનના ચતુર્થ પ્રકરણમાં “ધર્મમૃત” ના છ અધ્યાયો-માં કરેલો છે; અને “નિષ્કામશુદ્ધિ” નો ઉલ્લેખ સત્સંગજીવનના તૃતીય પ્રકરણમાં કરેલો છે. વળી નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ ‘ભક્તિચિંતામણિ’ માં નિષ્કામી વર્તમાન (પ્રકરણ ૧૦૬), નિર્લોભી વર્તમાન (પ્રકરણ ૧૦૭), નિઃસ્વાદી વર્તમાન (પ્રકરણ ૧૦૮), નિઃસ્નેહી વર્તમાન (પ્રકરણ ૧૦૯) ને નિર્માની વર્તમાન (પ્રકરણ ૧૧૦) એ પાંચ પ્રકરણથી વર્ણવેલાં છે. આ સ્થળે આપણે સંક્ષેપમાં આ પંચવર્તમાનની સમાલોચના કરીશું.

નિષ્કામી વર્તમાનઃ—“જેમ સર્વ જળને રદ્ધાનું સ્થાન સમુદ્ર છે, તેમ સર્વ દોષોનો આશ્રય કામ છે. જ્ઞાની, શાસ્ત્રજ

તથા બ્રહ્મસ્વરૂપને વિષે સ્થિતિવાળા પુરુષો પણ કામવાસનાને અધીન થતાં, સ્ત્રી સંબંધી સુખ, બ્રહ્મના જ્ઞાનદેથી પણ અધિક માને છે. કેટલાક પાંડિતો પણ કામે કરીને સ્ત્રી સંબંધી સુખ પામવાને અર્થે સ્ત્રીઓની સલામાં દંગે કરીને ભક્તિનો આડંબર કરે છે તથા જ્ઞાનવાર્તા કરે છે. કેટલીક સ્ત્રીઓ પણ કામ થકી પુરુષના સંગનું સુખ પામવાને અર્થે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન સંગાથે અભેદભાવ માની ભક્તની સેવા પ્રીતિપૂર્વક કરે છે. કામ થકી સ્ત્રી સંબંધી સુખ પામવાને અર્થે ગુરુ પણ પોતાના શિષ્યને ઠગે છે ને તે પ્રમાણે શિષ્ય પણ ગુરુને ઠગે છે. કામના પરવશપણથી પોતાના જોત્રની સ્ત્રીઓનો સંગ થાય છે, ગુરુ-સ્ત્રીનો સંગ થાય છે, મા, બહેન, દીકરી ઇત્યાદિનો સંગ થાય છે, વિધવાનો સંગ થાય છે. બ્રાહ્મણાદિ ઉત્તમ જ્ઞાતિના પુરુષો કામે કરીને શ્વપચની સ્ત્રી, મુસલમાનની સ્ત્રી ઇત્યાદિ સ્ત્રીઓનો સંગ કરે છે; કામે કરીને પુરુષ પુરુષને વિષે, ગર્દભી આદિ પશુ જાતિને વિષે મૈથુન કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે. મહાત્યાગી કહેવાતા હોય તો પણ કામ થકી જ્ઞાનરાની પેઠે ધીરજ રહિત થઈ પોતાના હાથે શિશ્ન ઇન્દ્રિય થકી વીર્યપાત કરે છે; કામ થકી પૃથ્વીને વિષે અતિશય વર્ણુસંકરપણું-વટલવું, વટલાવવું-તેની પ્રવૃત્તિ થાય છે. ચાર વર્ણુ તથા ચાર આશ્રમના ધર્મનો નાશ પણ કામ થકી જ થાય છે. કામ થકી સ્ત્રીઓ પોતાના પતિ, પિતા, ભાઈ આદિકને મારી નાખે છે અથવા મરાવી નાખે છે, તેમ જ પુરુષ પણ કામસુખમાં અંતરાય કરતી-મારવા યોગ્ય નહિ તેવી સ્ત્રીઓને પણ મારી નાખે છે કે મરાવી નાખે છે.....આ અંતઃશત્રુ યૌવનાવસ્થામાં સ્ત્રીઓ તથા પુરુષોને અત્યંત પીડા કરનાર હોવાથી સારાં વ્રત તથા સારા વિચારથી તે શત્રુને જીતવો. યુવાન ત્યાગીઓએ દરેક વર્ષે ચોમાસામાં ચાંદ્રાયણ વ્રત, ધારણા, પારણાં, કૃષ્ણવ્રત વગેરે વ્રતો કામનો અત્યંત

નાશ થાય ત્યાં મુધી કરવાં; તેમ જ ‘વસ્તુવિચાર કરતાં સત્સંગમાંથી શીખવું.’ ૬૧

ત્યાગી માત્રે અષ્ટ પ્રકારે સ્ત્રીનો ત્યાગ રાખવો. દાઢી-મૂંછ ન ઊગ્યાં હોય તેવા કિશોરોમાં સ્ત્રીનો સાવ દોષ છે; માટે ત્યાગીએ તેનો સ્પર્શ ન કરવો, તેમ જ સ્ત્રીનું પુરુષનો સંગ પણ ન કરવો. દેવતાની પ્રતિમા વિના બીજી જે સ્ત્રીની પ્રતિમા ચિત્રની અથવા કાષ્ઠાદિકની હોય, તેનો સ્પર્શ ન કરવો અને જાણીને તો તે પ્રતિમાને જોવી પણ નહિ. સ્ત્રીની પ્રતિમા ન કરવી અને સ્ત્રીએ પોતાના શરીર ઉપર ધારેલું જે વસ્ત્ર તેને અડવું નહિ; અને મૈથુનાસક્ત એવાં પશુ, પદ્માદિક પ્રાણી માત્રને જાણીને જોવાં નહિ. સ્ત્રીના વેષને ધરી રઘો હોય એવો જે પુરુષ તેને અડવું નહિ અને તેની આમુ જોવું નહિ અને તે માવે જોણવું નહિ; અને સ્ત્રીનો ઉદ્દેશ કરીને ભગવાનની કથાવાર્તા, કીર્તન પણ ન કરવાં. પોતાના રહેવાના સ્થાનમાં સ્ત્રીનો પ્રવેશ થવા દેવો નહિ. અન્ન, જળાદિ પદાર્થ પુરુષ પાસે મંગાવી લેવાં, પણ સ્ત્રી પાસે ન મંગાવવાં. પોતાને રહેવાની જગ્યામાં વાળવું, લીંપવું વગેરે કાર્ય ત્યાગીએ સ્ત્રી પાસે ક્યારેય કરાવવું નહિ જો એ સ્થાનમાં પ્રથમ સ્ત્રી-પ્રવેશ થયો હોય અથવા સ્ત્રીનો પગદેર થયો હોય, તો ત્યાગીએ તેના સ્થાનમાં નિવાસ કરતા પહેલાં પુરુષ પાસે લીંપાવીને નિવાસ કરવો અથવા તેમ અનુકૂળ ન હોય કે આપત્કાળ પ્રાપ્ત થયો હોય, તો પ્રાણીથી પ્રોક્ષણ કરીને નિવાસ કરવો. બળાત્કારે કમીને પોતાની અતિશય સમીપે આવતી એવી સ્ત્રીને જોલીને અથવા તિરસ્કાર કરીને પણ તરત વારવી, પણ સમીપે આવવા દેવી નહિ, પરંતુ સ્ત્રીઓનો અથવા પોતાનો

૬૧ સરખાવો:—“શરીરનું દમન ને વિચાર એ બે પાનાં તો મૃદસ્થ સત્સંગીએ પણ જરૂર રાખ્યાં જોઈએ, ત્યારે ત્યાગીએ તો જરૂર રાખ્યાં જોઈએ.” (વચનામૃત, હારિયાણી-૩)

પ્રાણ નાશ થાય એવો આપત્કાળ આવી પડે, ત્યારે તે સ્ત્રીઓને અડીને અથવા તે સાથે બાહીને પણ તે સ્ત્રીઓની રક્ષા કરવી અને પોતાની પણ રક્ષા કરવી. શિક્ષા કે સંસારપ્રસંગ સિવાય જીવસ્થને ત્યાં જવું નહિ, ને તે પણ ત્યાગીઓ પાંચની સંખ્યામાં હોય તો જ જવું, તેમ જ જ્યાં સ્ત્રીઓનો દર્શનાદિક પ્રસંગ ઠાઈ રીતે થાય એમ ન હોય અને જ્યાં શિક્ષા પીરસનારી સ્ત્રી ન હોય તેને ઘેર શિક્ષા કરવા જવું. ત્યાગીઓ બેની સંખ્યાથી ઓછા હોય તો આપત્કાળ પડ્યા સિવાય માર્ગમાં એકલા ચાલવું નહિ, તેમ જ રાત્રિને વિષે સંગ-સોખત વિના ચાલવું નહિ પોતાના પ્રદાયયત્રતનો ત્યાગ થાય એવું વચન હોય, તો તે પોતાના ગુરુનું પણ ન માનવું.

બગવાન શ્રી સહજાનંદ સ્વામીએ નિષ્કામી વર્તમાનના પાલનમાં ચ્યુતિ (પ્રમાદવશાત્) થાય તો તેનું પ્રાયશ્ચિત પણ ખતાવેલું છે, તે એટલા વાસ્તે કે ત્યાગી માત્રનું, નિષ્કામી વર્તમાન સુરક્ષિત રહે-જેથી તેમનું એકાંતિકપણું કાયમ રહે. પ્રાયશ્ચિત જે ખતાવ્યું છે તે, જે ઈરાદાપૂર્વક વ્રતસંગ કરે તેમના માટે નહિ; કારણ કે પોતે નિષ્કામશુદ્ધિના આરંભમાં જ જણાવી દીધું, કે-

“યુદ્ધિર્મૂર્ધ્વે ન કર્તવ્યો વ્રતમક્લઃ ક્વચિન્મુને ।

જાતેત્વજ્ઞાનતઃ કાર્યા તચ્ચુદ્ધિઃ સદ્ય ઇવ હિ ॥”

“હે પ્રદાનંદ મુને ! બાહ્યીને પ્રદાયયત્રતનો સંગ ક્યારેય ન કરવો-અબાણે તે વ્રતનો સંગ થઈ બંધ તો તેની શુદ્ધિ તત્કાળ કરવી.” આ ‘નિષ્કામશુદ્ધિ’નું મહત્ત્વ અસાધારણ હોઈ, તેનું અવતરણ આ સ્થળે અયોગ્ય નહિ લેખાય:-

“નિષ્કામવ્રતનું પાલન કરનાર ત્યાગી સ્ત્રીઓની વાર્તા પ્રીતિપૂર્વક કાન દઈને ક્યારેય સાંભળે, તો એક ઉપવાસ કરે. શ્રીમદ્સાગવતાદિ સત્ શાસ્ત્રના પ્રસંગ વિના બીજી સ્ત્રીઓના ગુણ-

અવગુણની વાર્તા કરે, તો એક ઉપવાસ કરે; રસમંજરી, રસિક પ્રિયા આદિ અસત્ કાવ્યને વિષે વર્ણન કરેલા મુઘ્ધા, મધ્યા આદિ સ્ત્રીઓના બેઠ બે નિષ્કામવ્રતવાળો પુરુષ સાંભળે, અથવા તે બેઠતું પોતે વર્ણન કરે, તો એક ઉપવાસ કરે; સ્વચ્છંદપણે રમત કરતી સ્ત્રીઓને ભેટો થકો મૂર્ખની પેઠે ઘડીક વાર ઊભો રહે, તો એક ઉપવાસ કરે; સ્ત્રીની દષ્ટિ સંગાથે પોતાની દષ્ટિને ખાંધતો થકો ક્ષણ માત્ર પણ તે સ્ત્રીને જુએ, તો એક ઉપવાસ કરે; સ્ત્રીના અંગ ઉપર રહેલા વસ્ત્રોને સ્પર્શ થાય, તો એક ઉપવાસ કરે; સ્ત્રીના હાથ, પગ આદિ અંગનો ભે સ્પર્શ થાય, તો એક ઉપવાસ કરે; ભગવાનની વાર્તા સ્ત્રીને સંભળાવવા સારુ પુરુષ આગળ કરે, તો એક ઉપવાસ કરે; ચિત્તને વિષે સ્ત્રી સંબંધી મલિન સંકલ્પ થાય, તો પણ એક ઉપવાસ કરે; પુરુષ મારફત સ્ત્રીને છાની વાર્તા કહી મોકલે, તો એક ઉપવાસ કરે; સ્ત્રીએ કોઈક પુરુષ પાસે છાની વાર્તા કહેવડાવી હોય તે છાનો સાંભળે, તો એક ઉપવાસ કરે; ચંદન, પુષ્પ, અન્ન, વજ્રાદિક ભગવાનની પ્રસાદી છાની સ્ત્રીને મોકલે અથવા સ્ત્રીએ મોકલેલું પુષ્પ, ચંદન, અન્નાદિ પ્રસાદી છાની ગ્રહણ કરે, તો એક ઉપવાસ કરે; પુસ્તક લખીને અથવા લખાવીને છાતું સ્ત્રીને અર્થે મોકલે તથા પુસ્તક લખાવવા સારુ સ્ત્રીએ મોકલેલા કોરા કાગળ છાના ગ્રહણ કરે, તો એક ઉપવાસ કરે; સ્ત્રીઓનાં ચિત્ર મન દર્શને જુએ, સ્ત્રીનું ચિત્ર પોતે કરે તથા સ્ત્રીના વેશને ધારી રહેલા પુરુષને અડે કે તે સાથે બાંધે, તો એક ઉપવાસ કરે; જે સ્થળને વિષે સ્ત્રીઓની સ્નાન-આસનાદિ ક્રિયા થતી હોય તે સ્થળને વિષે નિષ્કામવ્રતી ક્રિયા કરે તથા જે સ્થળને વિષે સ્ત્રીઓનો પગ-ફેર હોય તે સ્થળને વિષે બે લઘુશંકા કરવા બાંધ કે બહિર્ભૂમિ બાંધ, તો એક ઉપવાસ કરે; સ્ત્રીના મુખ થકી ભગવાનની વાર્તા સાંભળવા સારુ ઊભો રહે અથવા સ્ત્રીઓ સન્મુખ બેસે, તો એક

ઉપવાસ કરે; માર્ગ પહોળો હોય તથા ડોઈ આપ્તકાળ ન પડ્યો હોય તોપણ જો સ્ત્રી થકી પાંચ હાથ ઉટે ન ચાલે, તો એક ઉપવાસ કરે; સ્ત્રી ભેળા એક ગાડામાં બેસે, તો એક ઉપવાસ કરે; સ્ત્રીના ચિત્રને અડે, તો એક ઉપવાસ કરે; દેવતાની પ્રતિમા વિના બીજી કાષ્ટ ને પાંખાણાદિકની સ્ત્રીની પૂતળીને અડી જાય, તો એક ઉપવાસ કરે; મૈથુનાસક્ત પશુ-પક્ષીને, મનને પરવશ થઈ જાય, તો એક ઉપવાસ કરે; વાડ તથા વંડી તથા બીજી પાંખેલા પોતાના સ્થાનમાં ડોઈ પ્રયોજન સારુ અજણે અથવા સહજ સ્વભાવે ડોઈક સ્ત્રી આવી ચડે. ને પોતે એકસો હોય તો એક ઉપવાસ કરે; તેમ જ ડોઈકાર્યને અર્થે સહજ સ્વભાવે અથવા આપ્તકાળે કરીને નિષ્કામવ્રતવાળો પુરુષ એકસો જે ઘરમાં સ્ત્રી હોય તેમાં પેસીને તત્કાળ પાછા નીસરી આવે તોપણ એક ઉપવાસ કરે; સ્ત્રીના સંબંધે કરીને પોતાના વ્રતને દૂષણ પમાડે, એવું મલિન સ્વપ્ન થાય અથવા સ્ત્રીના દર્શને કરીને વીર્યપાત થાય, તો એક ઉપવાસ કરે; ભોજન કરવા બેઠેલા નિષ્કામવ્રતીને સ્ત્રી પીરસે તો પોતાના આત્માની શુદ્ધિ સારુ એક ઉપવાસ કરે; બહિર્વાસથી કીર્તીન ઢાંક્યા સિવાય સ્ત્રીઓની સક્ષામાં આવે, તો એક ઉપવાસ કરે; એકલી સ્ત્રી સંગાથે નિષ્કામવ્રતીથી એકલા એકાંત સ્થળને વિષે જો થોડીક વાર રહી જવાય, અથવા એકલી સ્ત્રી ભેળે એકલું માર્ગમાં ચલાઈ જવાય, તો લાગટ ત્રણ ઉપવાસ કરે; કામવશ થઈ નિષ્કામવ્રતી પોતાના હાથે વીર્યપાત કરે, અથવા બીજાના હાથે વીર્યપાત કરાવે, તો લાગટ ચાર ઉપવાસ કરે; જો સાક્ષાત્ સ્ત્રીનો સંગ થાય, તો બાર માસ સુધી પારણા-પારણાં કરે-જે દિવસ ઉપવાસ કરે તે દિવસે કેવળ જળ માત્ર પીએ, ને જે દિવસ પારણા કરે તે દિવસ મીઠા વિનાનો કેવળ સાથવો પાણીમાં ઘોળીને પીએ-આવું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા અસમર્થ

હોય, તે ધર્મશોભમાંથી તેવા પાપનિવારણનો ખીન્ને પ્રકાર જાણી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પ્રાયશ્ચિત કરે. આ શુદ્ધિના ઉપવાસોમાં જળમાત્ર જ પીએ; ખાળક (આઠ વર્ષથી સોળ વર્ષ સુધી) વૃદ્ધ (એંશી વર્ષના હોય તે) તથા રોગીને પણ આ ઉપવાસો કરવા પડે તો તેમણે પણ જળ માત્ર જ પીવું, પણ ખીજું કંઈ ખાવું નહિ. આ નિષ્કામશુદ્ધિના ઉપવાસો જે નહિ કરે અથવા કોઈ કરે તો હશે તેને વારશે, તે ખંને કામે કરીને અતિશય વ્યાકુળ થશે; નિષ્કામવ્રત પાળનારા પુરોના અંતઃકરણની શુદ્ધિને અર્થે અમે કરેલી જે આ મર્યાદા તેને જે નહિ પાળે, તે અમારા સંપ્રદાયથી બહાર ને વિમુખ છે.” ૧૩

આ નિષ્કામીવ્રત દહ રાખવાના ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીએ મુખ્ય ત્રણ ઉપાય બતાવ્યા છે:—(૧) મન વશ કરવું—મનને વિષે અખંડ એવું મનન કરવું, જે ‘હું આત્મા છું, દેહ નથી;’ ને ભગવાનની કથા શ્રવણાદિક જે નવધા ભક્તિ તેને વિષે મનને અખંડ બેડી મેલવું. પણ ફક્તમાત્ર મનને નવરું રહેવા દેવું નહિ. (૨) પ્રાણ નિયમમાં રાખવો—આહારવિહાર યુક્ત રાખવો, પણ અતિશય ખાધાની લોહુપતા ન રાખવી. “આહાર નિયમમાં કરવો, તે ઘણાક ઉપવાસ કામુકા કરવા માંડે તેણે કરીને ન થાય—એમ તો ઝાઝી તૃષ્ણા થાય ને મૂળગો આહાર વધે ને ઉપવાસનો ખાંગો ખાય, ત્યારે ખમણો વાળે; માટે એ તો ધીરેધીરે આહારને ઘટાડવા માંડે તો નિયમમાં આવે. જેમ મેઘ ઝીણીઝીણી ખુંદે વર્ષે છે, તો ય બહુ પાણી થાય છે, તેમ ધીરેધીરે આહારને નિયમમાં કરવો, ૧૩-૧ સત્સંગી જીવનમાં પણ કહ્યું છે: “રસવાળું અન્ન વારંવાર અતિશય થોડું ખાવાથી પણ રસના જિતાતી નથી; રસ વિનાનું અન્ન થોડું

થોડું વારંવાર ખાય તેથી પણ આહાર નિયમમાં આવતો નથી તથા રસ વિનાનું અન્ન અતિશય ખાય, તો પણ સ્વાદેન્દ્રિય જિતાતી નથી.” ૧૩-૨

પોતે કહે છે: ‘પ્રાણુ નિયમમાં ન-કર્યો હોય તો ખાધાની મનમાં ખહુ તૃષ્ણા રહે; પછી અનંત પ્રકારના રસને વિષે રસના-ઈન્દ્રિય દોડતી ફરે, ત્યારે બીજી ઇન્દ્રિયો વશ કરી હોય, તે પણ મોકળી થઈ જાય; માટે આહારને નિયમમાં કરી પ્રાણુને નિયમમાં કરવો.” (૩) આ સત્સંગમાં જેને જેને જે જે નિયમ કહ્યા છે, તેમાં દેહને રાખીને દેહને નિયમમાં કરવો; એવી રીતે જે એ ત્રણ ઉપાયને દૃઢ રાખે તેને નિષ્કામી વર્તમાન અતિશય દૃઢ થાય છે ને એને વિષે એમ ન જણવું, જે ‘એવી રીતે રાખવું ઘણું કઠણ છે;’ કેમકે જે સાધુ જ હોય, તેને તો એમ રાખવું કાંઈ કઠણ છે નહિ; અને સાધુ હોય તે તો કામ, ક્રોધ, લોભાદિક શત્રુનું ખળ હોય, તો પણ ભગવાનને રાજી કરવા સારું, તેના ત્યાગ કરે, ત્યારે જ એ પાકો સાધુ કહેવાય.....જે સાધુ જ છે, ને તે જે સ્વભાવને ટાળવાનો નિત્ય અભ્યાસ રાખશે તો તે સ્વભાવ કયાં સુધી રહેશે ? એ તો નિશ્ચય નાશ પામશે; માટે જેણે નિષ્કામત્વ રાખવું હોય, તેણે કહ્યા એવા જે ત્રણ ઉપાય, તે દૃઢ કરીને રાખવા.” ૧૪

નિર્લોભી વર્તમાન:—“જેટલાં અન્નવસ્ત્રાદિક પદાર્થો કરીને પોતાના દેહનિર્વાહ થાય, તેટલાં પદાર્થની પ્રાપ્તિને અર્થે ત્યાગી-સાધુ યત્ન કરે; અગિયાર વસ્ત્રથી અધિક વસ્ત્ર ન રાખવાં-છ મહિના સુધી ગૃહસ્થે પહેર્યાં-ઓઢ્યાં ને જૂનાં થયેલાં અને ગૃહસ્થ પાસેથી માગી લીધેલાં વસ્ત્રોના ટુકડા વડે કચેલી ને ટાઢને હરે એવી એક કંથા (જોદડી) રાખવી; જે

૧૩/૨ સત્સંગી જીવન, ચતુર્થ પ્રકરણ, અધ્યાય-૬૪, શ્લોક-૭૨

૧૪ વચનામૃત, ગદડા, મધ્ય પ્રકરણ-૩૩

કીપીન, તેનાં જે બહિર્વાસ, એક પછેડી, જળ ગાળવાનો વસ્ત્રનો ઢુકડો, કાન ઢંકાય એવી માથે ઘાસવાની એક ટોપી, ટોપી ઉપર માથે બાંધવાનો એક ચોખંડો રૂમાલ (કીપીન-થી રૂમાલ સુધી જે વસ્ત્ર રાખવાનાં કદ્યો, તે વસ્ત્ર ગૃહસ્થ પાસે માગ્યા વિના ગૃહસ્થે પોતાની મેળે આપેલાં નવાં વસ્ત્ર રાખવાં.) રસોઈ કરતી વખતે પહેરવાનું કામળીનું અથવા વસ્ત્રનું એક પંચિયું; સ્નાન કર્યા પછી ટાઢ ટળે એવી એક જૂની અથવા નવી કામળી (કામળી સિવાય બીજાં વસ્ત્ર સૂત-રાઉ રાખવાં, પણ હીરાગળ ન રાખવાં. એ વસ્ત્રો થોડા મૂલ્ય-વાળાં, જડાં, ઘોળાં, સોનારૂપાદિક ધાતુના તાર વિનાનાં રાખવાં; પણ ઝીણાં, સુવર્ણાદિક ધાતુના તારે યુક્ત, રાતાં, પીળાં તથા ચિત્રવિચિત્ર રંગવાળાં વસ્ત્રો, ગૃહસ્થ આપે તો પણ તે શ્રદ્ધા ન કરવા), પોતાને પહેરવા-ઓઢવાનાં વસ્ત્ર રાત્રી મૃતિકાથી રંગીને ધારવાં; ભગવાનની પૂજના ઉપયોગનાં પાત્ર-ચંદન ઉતારવાનાં કે સ્નાન કરાવવાનાં-તે ત્રાંબુ, પિત્તળ આદિ ધાતુનાં ન રાખવાં, પણ કાષ્ઠાદિકનાં રાખવાં; પાણી પીવાનું પાત્ર કાષ્ઠનું અથવા તુંબડાનું રાખવું; પોતાના ઉપયોગનું પુસ્તક રાખે, પુસ્તક લખાવવાનાં ઉપકરણ, ખડિયો, પાટીકલમ, ચપ્પુ, કાતર ઇત્યાદિ પોતાના ઉપયોગમાં આવતાં હોય તેટલાં જ રાખવાં, પણ તેથી અધિક ન રાખવાં; ત્યાગી ક્યારેય ધનનો સંગ્રહ તો કરે જ નહિ, તેમ જ તે ધનને બીજા પાસે પોતાનું કરી રખાવે નહિ. પોતાને અર્થે ખેતર, વાડી આદિ કરે જ નહિ, તેમ જ બીજા પાસે પણ કરાવે નહિ; પારકી થાપણનું ધન કોઈ પણ પ્રકારે પોતે રાખે-રખાવે નહિ; ધન તથા જેમાંથી ધન ઉપજે, તેવા પદાર્થો રાખે કે રખાવે નહિ; ને જો રાખે કે રખાવે તો જેટલા દિવસ તેણે આવચરણ કરે, તેટલા દિવસ ઉપવાસ કરે.

નિર્લોભી સત્પુરુષના સમાગમથી તથા ભગવાનની ભક્તિયુક્ત થઈ આ નિયમોનું પાલન કરવાથી નિર્લોભી વર્તમાન સિદ્ધ થાય છે.” ૬૫

નિઃસ્વાદી વર્તમાનઃ—“સર્વ ઇદ્રિયોને ક્ષોભ પમાડનાર રસારવાદ છે. રસારવાદમાંથી મૂર્તિમાન કામ તત્કાળ ઉત્પન્ન થાય છે; હિંસામય યજ્ઞોની પ્રવૃત્તિ રસાસક્તિમાંથી થયેલી છે. પંક્તિભેદના દોષને જાણનારા વિદ્વાનો પણ રસાસક્તિથી પંક્તિ-ભેદ કરે છે; સર્વ ઇદ્રિયો જીતી વશ કરી હોય, છતાં જિહ્વા વશ ન હોય તો સર્વ ઇદ્રિયોનો સંયમ છૂટી જાય છે; માટે ત્યાગીઓએ તો વિશેષ કરીને રસાસક્તિ ટાળવી; પોતાના નિર્વાહ માટે સિક્ષાવૃત્તિનો આશ્રય લેવો; ભરોડે દરેક કમળ-માંથી થોડો થોડો રસ લે છે, પણ કમળને સાંગી તોડી નાખતો નથી, તેમ પવિત્ર ગૃહસ્થના ઘરના આંગણમાં કોસા રહી ‘નારાયણ હરે, સચ્ચિદાનંદ પ્રભો!’ ઉચ્ચ સ્વરે બોલી ગૃહસ્થ-ને પીડા ન થાય, તેવી રીતે સિક્ષા માગવી; જે ગૃહસ્થના ઘર થકી સારુંસારું અન્ન ઝાઝું મળતું હોય, તે જ ગૃહસ્થને ઘેર રસના સોભે કરીને નિત્ય માગવા ન જરૂર; સિક્ષાત્ત ધોઈ, શુદ્ધ કરી રસોઈ તૈયાર કરી ભગવાનને નૈવેદ્ય ધરાવી યજ્ઞશેષ જમવું; જે ગૃહસ્થ ધર્મવાળો હોય, અનિર્દિત ધર્મવાળો હોય, પાપકર્મ રહિત હોય તથા સૂતકાદિ આશીચ જેને પ્રાપ્ત ન

વાર જમવું નહિ. શિક્ષાત્ત જમવું તે ખાણી (પ્રસાદી જળ) મેળવી પત્તરમાં જ જમવું. રાજસી, તામસી અત્ર ખાવાથી બ્રહ્મચર્યનો ભંગ થવાનો સંભવ છે; માટે તેનો ત્યાગ કરવો. પાનખીડી, સોપારી, એલચી, જાયફળ, જવંત્રી, -લવિંગ આદિ વસ્તુઓ ભગવાનની પ્રસાદી હોય તો પણ ન ખાવાં; ભાંગ, ગાંભે, અફીણ તથા જેનાથી કેફ થઈ એવી સર્વ વસ્તુઓનો દૂરથી ત્યાગ કરવો; ખાવાની, પીવાની, સૂંઘવાની એ ત્રણ પ્રકારની તમાકુનો પણ દૂરથી ત્યાગ રાખવો; તૈલમર્દન ન કરવું અને સુગંધી તેલ, કુંદેલ, અત્તર ભગવાનની પ્રસાદીનાં હોય, તો પણ ગ્રહણ ન કરવાં; રોગે કરીને પીડા પામેલા ત્યાગીએ મધમાંસાદિ અપવિત્ર વસ્તુના સ્પર્શે રહિત ઔષધ લેવું; આહાર-વિહાર યુક્ત રાખવો-આહાર શુદ્ધ હોય તો જ અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે.”

નિઃસ્નેહી વર્તમાનઃ—“ત્યાગી-પોતાના પૂર્વાશ્રમના સંબંધી જોનાને વિષે સ્નેહથી રહિત થાય; દેહ અને દેહના સંબંધીમાંથી આસક્તિ ટાળી ભગવાનમાં પ્રીતિ કરે. સાચા ત્યાગીનું એ લક્ષણ છે, કે ‘જે પદાર્થનો ત્યાગ કર્યો, તેનો પાછો કોઈ દિવસ મનમાં સંકલ્પ પણ ન થાય-જેમ વિદ્યાનો ત્યાગ કર્યો છે, તેનો પાછો સંકલ્પ થતો નથી તેમ...’ ૧૫-૧

‘જે દેશમાં રહે થકે પોતાના દેહનો સંબંધીનો વારંવાર ખેઠા-ઝીઠ્યાનો સંબંધ થતો હોય, તે દેશમાં ભગવાનની આજ્ઞાએ કરીને પણ ન રહેવું.’ ૧૫-૨ પોતાના દેહનો જન્મ જે ગામમાં થયો હોય, તે ગામમાં ક્યારેય ત્યાગી જાય નહિ-કોઈ આવશ્યક પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય ને જવું પડે, તો પોતાના સંબંધીને ઘેર જાય જ નહિ. ત્યાગી વસ્ત્ર, પુસ્તક તથા ખાધાની વસ્તુ ઇત્યાદિ પદાર્થ પોતાના સંબંધી પાસેથી

સે નહિ; પોતાના સંબંધીને કોઈક-આપત્કાળ આવી પડે, તો પણ બીજા પાસે અન્નાદિ કોઈ વસ્તુ સંબંધીને અપાવવી નહિ; જો ત્યાગી પોતાના સંબંધીજનોને વિષે જ્યાં-ત્યાં આસક્ત થાય, તો પંચ મહાપાપે યુક્ત તેને બલુવો; ત્યાગી અબલુ પણ પોતાના સંબંધીના ઘરમાં રહે, તો જેટલા દિવસ રહે તેટલા દિવસ ઉપવાસ કરે; ત્યાગીએ ભગવાનની નવધા ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત રહેવું. એક ક્ષણ પણ ભક્તિ વિના વ્યર્થ કાળ નિર્ગમન ન કરવો; ત્યાગીએ “શ્રામ્યવાર્તા” કહેવી-સાંભળવી નહિ; જો કહે સાંભળે તો ‘સ્વામીનારાયણ’ એ મંત્રની પચાસ માળા પ્રાયશ્ચિત્ત તરીકે ફરવે. ‘શ્રામ્યવાર્તા’ ન કરવી; એટલે કોઈની આજીવિકા, ગામ, ખેતર કે વાડી સંબંધી વિચાર ત્યાગી સાંભળે તથા કરે પણ નહિ; કોઈના દ્રવ્યોદિ પદાર્થની પરસ્પર સેવુ-દેણુને વિષે પોતાનું મધ્યસ્થપણું કરી, તેમાં પોતાની સાખ ફેરે-ઠરાવે નહિ; રાજના રાજ્યકાર્યની વાર્તા, કોઈના જ્ય-પરાજયની વાર્તા, વસ્ત્ર, અલંકાર ને નગરની શોભાનું વર્ણન, ચાર પ્રકારના અન્નના રસાસ્વાદની વાર્તા તથા ખેડ, વણજ-વેપાર, વિવિધ કારીગીરી, ઘોડા, પાલખી, રથ આદિ વાહનનું વર્ણન તે ત્યાગી કરે નહિ. ૬૬-૬૭

ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામી તો કહે છે : “ત્યાગીએ તો આત્મા-પરમાત્મા વિના બીજા જે જે પદાર્થ છે, તેનો ત્યાગ કરી, કેવળ આત્માપણે વર્તવું-પ્રજ્ઞાપે વર્તવું ને ભગવાનની ઉપાસના કરવી.” ૬૮ જેણે સંસારનો ત્યાગ કર્યો હોય એવા જે હરિભક્ત તેને જો કુલક્ષણ છે; તે આ સત્સંગને વિષે શોભવા દેતાં નથી; તેમાં એક તો કામના અને બીજી પોતાનાં કુટુંબી-

ને વિષે પ્રીતિ; અને એ બે કુલક્ષણ જેમાં હોય, તે તો અમને પણ જેવો જણાય છે. તેમા પણ જેને પોતાના સંબંધી-માં વધુ હેત હોય, તેનો તો અમારે અતિશય અવગણ આવે છે; માટે જેણે સંસારત્યાગ કર્યો હોય, તેણે તો લેશ માત્ર પણ પોતાના સંબંધી સાથે હેત ન સંબધું જોઈએ; શા માટે જે પંથ મહાપાપ છે, તે થકી પણ દેહના સંબંધીમાં હેત રાખવું તે વધુ પાપ છે; માટે જે ભગવાનનો ત્યાગી ભક્ત હોય, તેણે તો આ દેહ થકી ને દેહના સંબંધી થકી પોતાનો ચૈતન્ય જીવો જાણવો જોઈએ, જે 'હું' તો આત્મા છું અને મારે કોઈ સાથે લેશ માત્ર સંબંધ નથી' અને દેહના સંબંધી છે, તે તો ચોરાસી લાખ જાતની હારે ગણવાં જોઈએ; અને તે સંબંધીને સત્સંગી જાણીને માહાત્મ્ય જાણવા જાય, તો એક તો સંબંધનું હેત હોય ને વળી તેનું હરિભક્તપણાનું માહાત્મ્ય સમજે-પછી ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તથી સંબંધીમાં વધુ હેત બંધાઈ જાય છે; માટે જેમાં સ્વાભાવિક હેત રહ્યું જ છે, એવા જે પોતાના સંબંધી તેને હરિભક્ત જાણીને તેમાં હેત કરે, તો તેનો જન્મ ખરાબ થઈ જાય છે-અને વળી દેહનો સંબંધી ન હોય, પણ જે પોતાની સેવા-ચાકરી કરતો હોય. તેમાં પણ સ્વાભાવિક હેત થઈ જાય છે; માટે જે સમજી હોય, તેણે પોતાની ચાકરી કરતો હોય ને તે હરિભક્ત હોય, તોપણ તેને વિષે હેત ન રાખવું-જેમ દૂધ ને સાકર હોય તેમાં સર્વે મોઢું નાખ્યું હોય તો તે પણ એર કહેવાય, તેમ જેમાં સેવા-ચાકરીરૂપ સ્વાર્થ ભળ્યો હોય ને તે હરિભક્ત હોય, તોપણ તેમાં.....હેત ન રાખવું; શા માટે જે પોતાના જીવને એ થકી બંધન થાય છે; અને જેમ ભગવાનનું ચિંતવન થાય તેમ જ જેમાં પોતાનો સ્વાર્થ હોય તેનું પણ ચિંતવન થવા માંડે-એ જ એને ભગવાનના ભજનમાં વિદન કહેવાય. જેમ ભરતજીને મૃગશીરુ જન્મ્યું તે જ અવિદ્યા-માયા-

રૂપ થયું, એવી રીતે જે જે સગવાનના સજનમાં અંતરાય થતા હોય, તેનો સગવાનના સકને અવિધારૂપ જાણીને અતિશય ત્યાગ કરવો;...આં વચનને અતિશય દઢ કરીને રાખજો.” ૭૦ નિર્માની વર્તમાન:-૭૧ માનમાંથી દોષ ઉત્પન્ન થાય છે. ક્રોધ સત્કર્મ માત્ર ખાળી નાજે છે. ક્રોધની સહચરી ઈર્ષ્યા પણ માનમાંથી ઉદ્ભવે છે. આત્માના સ્વરૂપને જાણનારા પુરુષોને પણ માન થકી દેહ વિષે અહંબુદ્ધિ થાય છે. માન થકી અતિશય ક્રૂરપણે વર્તાય છે. નિર્દયપણું, દંસ, કપટ ને મત્સર માનથી ઉત્પન્ન થાય છે. પોતાના દોષ જાણવા છતાં પણ વય, તપ ને વિદ્યાથી વૃદ્ધ એવા પ્રજ્ઞવેતાઓની અવગણના માન વડે થાય છે. પૂજ્યને વિષે અપૂજ્ય બુદ્ધિ, તેમ જ અપૂજ્યને વિષે પૂજ્ય બુદ્ધિ, ખરોખરિયાપણું, વાદ્યવિવાદ, મોટા પુરુષ પાસે સ્તબ્ધતા ઇત્યાદિ દોષ માનમાંથી પ્રવર્તે છે. “જેમ જાળક હોય તેને કોઈ દિવસ માનનો ઘાટ-સંકલ્પ હોય નહિ, તેમ જ સાધુને તો ગમે તેટલી પૂજા-પ્રતિષ્ઠા થતી હોય, પણ જાળકની પેઠે માન રહિત વર્તવું.” ૭૨

“ત્યાગીને ખીજ મનુષ્યો મારે, તિરસ્કાર કરે, તોપણ તે તેમનો તિરસ્કાર ન કરે તથા મારે નહિ. ત્યાગીએ જાળ તથા ભૂંડી વાણી જાણતી નહિ. તેમ જ કોઈ સાથે વૃથા વાદ કરવો નહિ.” ૭૩ “ખીજ ત્યાગી કે ગૃહસ્થને વૃણની સળીએ કરીને પણ જિવરાતે નહિ” ૭૪ “હે મુને! પૂર્વે ઋષભદેવજીના પુત્ર ભરતજી પ્રાણજીના દેહને વિષે જેવી રીતે નિર્માની આદિ લક્ષણો યુક્ત પરમહંસ દશામાં વર્તતા, તેવી રીતે ત્યાગી શોભા જેની

૭૦ વચનામૃત, મદદા, અંત્ય પ્રકરણ-૧૯

૭૧ સત્સંગી જીવન ચતુર્થ પ્રકરણ, અધ્યાય-૬૬

૭૨ વચનામૃત, મદદા, પ્રથમ પ્રકરણ-૧૬

૭૩ સત્સંગી જીવન, ચતુર્થ પ્રકરણ, અધ્યાય ૬૬, શ્લોક-૨૪

૭૪ સત્સંગી જીવન, ચતુર્થ પ્રકરણ, અધ્યાય-૬૬, શ્લોક-૨૬

એવા અમારા સંતોએ વર્તવું.” ૭૫ “કેટલાક ત્યાગી સાધુઓ આત્મનિષ્ઠાના અભિમાને કરીને સ્નાન, ધ્યાન, નિત્યકર્મ ઇત્યાદિ સત્ક્રિયાનો પણ ત્યાગ કરે છે, તેવી રીતે અમારા આશ્રિત ત્યાગીઓએ ક્યારેય કોઈ પણ ધર્મક્રિયાનો ત્યાગ ન કરવો.” ૭૬

ત્યાગીઓનાં (પરમહંસોનાં) આ પંચવર્તમાન કલ્યાણ, તે ગૃહસ્થોને પણ મનથી તો પાળવાનાં જ છે. પોતે જ કહ્યું છે : “ગૃહસ્થ હોય તેણે પણ દેહે કરીને વ્યવહાર કરવો ને મને કરીને તો ત્યાગીની પેઠે જ નિર્વાસનિક રહેવું.” ૭૭ સ. ગુ. બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ ગૃહસ્થો માટે પણ આ પાંચ વર્તમાન ઘટાવ્યાં છે:-

“ધનકાજ વૃથા નહિ ભરતસાખ નિર્દોષી એહી વિધિવ્રત રાખ; ધનઅર્થ કષ્ટ નહિ જૂઠ જોલ, એહી વિધિ અઘોષી વ્રત અટોલ. નિષ્કામ ગ્રહી જેહી ભાંત હોય, તેહી રીત કહું સખ સૂનો સોય; નિજ નારી વિના અન્ય નારી જેહું, નિજ માત-ભાગિની સમ ગનત તેહ. નહિ હાંસી મર્મ પરત્રિય હિ સંગ, એકાંત નહિ પરત્રિય પ્રસંગ; પર નારી પરસને અતિ ડરાત, નાગની સમ જનત જીવઘાત. જેહી સદન અકેલી પરત્રિય હોય, ગૃહીભક્ત રહત નહિ રજની કોય; નહિ વાટઘાટ પરત્રિય જોત, એહી વિધિ હરિજન કામ જોત. એહી વિધિ ત્રિયા પર પુરપ ત્યાગ, સખ મિલ હરિ ભજ, હે સુભાગ ! નિષ્કામ ગૃહીકી કહી રીત, પ્રભુચરણ રખત નર-નારી ચિત. ગ્રહી સ્વાદ તજનકી કહું જાત, સુનિયો સખ હરિકે જન સુપાત; હરિ અરપણુ જોગ્ય વસ્તુ જાય, મધ-માંસ હુંકે નહીં નિકટ જાય. નહીં હિંગ પલાંડુ લસુન જાન, ખિન છાને જલ નહિ કરત પાન; તજ ગાંબ ભાંગરુ કેફ માત્ર, નહિ કરત વ્યસન અધીન ગાત્ર.

૭૫ સત્સંગી જીવન, ચતુર્થ પ્રકરણ, અધ્યાય-૬૬, શ્લોક-૨૮

૭૬ સત્સંગી જીવન, ચતુર્થ પ્રકરણ, અધ્યાય-૬૬, શ્લોક-૩૦

૭૭ વચનામૃત, ગદ્યા, પ્રકરણ-૩૭

નિજ જ્ઞાતિ જોગ જિમત જિમાય,

જિહાંતિહાં નહીં હોવત ભ્રષ્ટ્ર બય;

જેહી ભીતર કેફ અલસ આત, સો ઔષધ નહીં હરિસક્ત ખાત.
નરનારીસ્વાદ તજ એહી પ્રભાંત, શુભ રીત રહત મન અધિક શાંત;
હરિ ગુરુ વચન ગ્રહે ટેક લાય, જાને શિર સંપત સો ન બય.
જેહી ભાંત શ્રુહી જગ તજત નેહ, પદપરમ પાય હોય નિઃસ્પ્રેહ;
સો કહું રીત સખ વિધિ વખાન, જન સૂનો હોય અખ સાવધાન.
માયાકૃત સખ પ્રધાંડ પિંડ, કારજ અરુ કારણુ સકલ ઈંડ;
સખ નામરૂપસે પ્રીત ટાર, રહે ધર્મ તનયપદ ચિત્ત ધાર.
ઉપરસે રાખત જક્ત રીત, અંતર તેહી મિથ્યા દઢ પ્રતીત;
અનુચર જથું રહવે નિજ નિકેત, તન મન ધન હરિકું અર્પદેત;
એહીભાંત શ્રુહી નિઃસ્પ્રેહ હોય, વરતત સમચિત્ત સખદોષ ખોય.
હરિ ભજત કરત ઉપહાસ લોક, સો છુછ લખી નહીં કરત શોક.
વ્યવહાર કરત હરિવચન ધાર, મુખ ખોલત વર્ણાશ્રમવિચાર;
સખ લેન-દેન કરહે સમાન, ખર હે ઉરમાં હરિ પ્રકટ ધ્યાન.
ખાહીર જગરીતિ રખત જાન, અંતર હરિ હરિજન સાથ તાન;
કહુ માન રખત સંસાર સાથ, હરિજનકું નિત પ્રતિ નમત માથ.
એહી રીત તજત જગમાન જેહ, હરિ સાથ કરત સો અધિક નેહ;
હરિકે શુભુ ગાવત પરમ સંત, ઉન સાથ રખત પ્રીતિ અતંત.' ૭૮

આ સંપ્રદાયમાં વર્તમાન ધર્મનો પ્રચંદ એરસો બધો
બળવત્તર, આવરયક ને અંતઃકરણની શુદ્ધિ આપનારો

સ્વયં કહે ૭ : " ભગવાનના જ્ઞાનની ઓથ લઈને જે ધર્મને ખોટા કરી નાખે, તેને અસુર બોલે... માટે આજર્થી જે કોઈ પંચવર્તમાનરૂપ ધર્મને મૂકીને જ્ઞાનનું કે સક્રિયનું બળ લેશે, તે શુદ્ધોદી-વચનદ્રોહી છે; અને એવી ધર્મસંગ વાત જે કોઈ કરેના હોય, તેને વિમુખ કહેવો અને એમ કહેવું, જે 'તમે તો અસુરને પક્ષ લીધો છે, તે અમે નહિ માનીએ' એમ કહીને તે અધર્મીની વાતને ખોટી કરી નાખવી." ૭૯ વળી ચોતે કહે છે: " આ સત્સંગમાં જે વર્તમાનને પ્રબંધ છે, તેમાં જ્યાં સુધી રહેતો હોય ત્યાં સુધી તો જેવાનેવો હોય, તેને પણ પંચવિધે કરીને પરાક્ષવ થાય નહિ" ૮૦ એવું હૈવત પંચવર્તમાનમાં રહેલું છે. " પરમાત્માની ને તેમના સંતોની પ્રસન્નતા પણ જે પંચવર્તમાન સંપૂર્ણ રાખે ને તેમાં કોઈ રીતે ખોટ આવવા ન દે, તેના ઉપર જ થાય છે" ૮૧ " પરમાત્મા તુલ્ય સેવા કરવા યોગ્ય સત્પુરુષ હોય તોપણ તેનામાં પંચવર્તમાનની દબતા જોઈએ જ" ૮૨ એવો ભગવાન શ્રી સહજાનંદ સ્વામીનો સિદ્ધાંત છે.

"વર્તમાન" ગ્રહણ કરવાં એટલે સમાશ્રિત થવું—શરણાગત થવું. જે શરણાગત હોય, તે એક પરમાત્માને જ દબ આશ્રય રાખે, એક પરમેશ્વર સિવાય બીજા કોઈને કર્તાહતાર્તા સમજે નહિ; મહાપ્રભુ જેવું દુઃખ આવી પડે, તોપણ તે દુઃખથી રક્ષા કરનાર પરમાત્મા સિવાય બીજાને બોલે નહિ. તેમ જ સુખ જોઈતું હોય તોપણ પ્રકટ પ્રભુ સિવાય અન્ય થકી ઇચ્છે જ નહિ; અને જેમ તે પરમાત્માની આજ્ઞા હોય તે પ્રમાણે જ વર્તે. આવા નિશ્ચયે

૭૯ વચનામૃત, ગદડા, પ્ર૦ પ્ર૦-૭૭

૮૦ વચનામૃત, ગદડા, અંત્ય૦ પ્ર૦-૨૬

૮૧ વચનામૃત ગદડા, પ્ર૦ પ્ર૦-૭૮

૮૨ વચનામૃત, ગદડા, અંત્ય૦ પ્ર૦-૨૬

કરીને જે શરણાગત થયો હોય-વર્તમાન શ્રદ્ધા કર્યાં હોય, તેનાં કર્મ પણ પરમાત્મા પોને જ અંગીકાર કરે છે; અને તેવા ભક્તનું આ લોક તેમ જ પરલોકમાં પરમ કલ્યાણ થાય છે. વર્તમાન શ્રદ્ધા કરતાં જ એ જીવનાં સંચિત કર્મ તો બીજી જાય છે-ક્રિયામાણ તો એ સારાં જ કરે, પરંતુ પ્રારબ્ધકર્મ જે શાસ્ત્ર નિયમાનુસાર ભોગવ્યા વિના નાશ થતાં નથી, તે પણ પરમાત્મા પોને લઈ લે છે. સામાન્ય નિયમ એવો છે, કે—

નામુક્તં ક્ષીયતે કર્મ, કોટિકલ્પશતૈરપિ ।

અવશ્યમેવ ભોક્તવ્યં, કૃતં કર્મશુભાશુભમ્ ॥

કરોડ કલ્પશત સુધી પણ કર્મ તો ભોગવ્યા વિના નાશ પામે જ નહિ. આ જીવને, કરેલાં શુભાશુભ કર્મ અવશ્ય ભોગવવાં જ પડે છે-પ્રારબ્ધકર્મ તો મોટા મોટા મહાત્મા પુરુષો, સમર્થ, સ્ત્રી, યોગી, મહર્ષિ છંદ્યાદિ સર્વ કોઈએ ભોગવીને જ યોજું કરેલું છે: તે કર્મ અન્યથા કરનાર તો એક પરમાત્મા જ છે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા શ્રી સહજનંદ સ્વામી પોતાના સમાશ્રિતોના કર્મની રેખ ઉપર મેખ મારી તે અન્યથા કરે છે. રામાનંદ સ્વામી પાસે વરદાન માગવા નિમિત્તે તે કર્મ સ્વયં શ્રદ્ધા કરી લે છે વરદાન માગતાં કહે છે: “તમારા ‘સત્સંગી’ હોય, તેને એક વીંછીનું દુઃખ થવાનું હોય, તો તે મને એક એક રૂંવાડે કોટિ કોટિ વીંછીનું દુઃખ થાઓ, પણ તમારા ‘સત્સંગી’ને તે થાઓ નહિ; અને તમારો ‘સત્સંગી’-ને પ્રારબ્ધમાં રામપત્તર લખ્યું હોય તે રામપત્તર મને આવે, પણ તમારા ‘સત્સંગી’ અત્રવસ્ત્રે દુઃખી ન થાય.” ૮૩ જે વર્તમાન શ્રદ્ધા કરી ‘સત્સંગી’ થાય, સમાશ્રિત થાય, તેનું પ્રારબ્ધ પણ ફેરવી નાખવાનું. તેમ જ અત્રવસ્ત્રે ને દુઃખી ન થાય, તેની કૃપા-મય વ્યવસ્થા કરવાનું એવાં બે વરદાન ભગવાન શ્રી સહજનંદ

સ્વામીએ માગી લીધાં ! ! ! કેટલી કૃપા ! કેવી શરણાગત વત્સ-
લતા ! ! ! સર્વને સુવિદિત જ છે, કે અન્નવચ્ચની સુવ્યવસ્થા
માટે દેશભરમાં ભગીરથ પ્રયત્નો કરવા છતાં તેને સંતોષકારક
ઉકેલ હાથ આવતો નથી, જ્યારે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા શ્રી
સ્વામીનારાયણ ભગવાને આશ્રિતોનું-શરણાગતોનું-પ્રારબ્ધ
ફેરવી નાખી, અન્નવચ્ચનું દુઃખ પણ ટાળી નાખ્યું ! ! !

ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામી તો અસ્યવચન આપે છે,
કે ‘જે તમે વર્તમાન ધર્મ યથાસ્થિત પાળી સાચા સમાશ્રિત
થશો, તો હું તમારું રક્ષણ કરીશ. આ સૃષ્ટિના ક્રમ પ્રમાણે
સુખ પછી દુઃખ અને દુઃખ પછી સુખ, જીવ-પ્રાણી-માત્રને પ્રાપ્ત
થાય છે; પરંતુ તેમાં તમે મારા આશ્રયનું બળ રાખી સ્થિર ભત્તિ
રાખજો. વર્તમાનની દૃઢ ટેક રાખી, મારો દૃઢ આશ્રય રાખશો
તો તમારે કાંઈ સાધન કરવાનું બાકી રહેશે નહિ; કારણ કે જે
સ્વરૂપ તમને પ્રત્યક્ષપ્રમાણ મળ્યું છે, તે પરાત્પર અક્ષરાતીત
પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે; પરંતુ જે તમે પંચવર્તમાનની દૃઢ ટેક
નહિ રાખો, તો તમારે-મારે લેવાહેવા નથી. તમને તમારું
પ્રારબ્ધ આવીને વળગશે અને તમને પણ વિમુખ જીવની માફક
તમારાં કર્મ પ્રમાણે સુખદુઃખ પ્રાપ્ત થશે.’ આ શબ્દો નિષ્કુળા-
નંદ સ્વામીએ કાવ્યમાં ઉતાર્યા છે:—

“સુખદુઃખ આવે સર્વે ભેળું, તેમાં રાખજો સ્થિર ભત્તિ;
જાળવીશ મારા જનને, વળી કરીશ જતન અતિ.
એમ કરતાં જે પડ પડશે, તો આગળ સુખ છે અતિ ઘણું;
પણ પ્રત ટેક જે ટાળશો, તો ભોગવશો સહુ સહુતણું.
નહિ તો તમે નચિંત રહેજો, કરવું તમારે કાંઈ નથી;
જે મળ્યા છે તમને, તે પાર છે અક્ષરથી.” ૮૪

પોને વળી કહે છે “સગવાનથી જે વિમુખ જીવ હોય-નેને જે સુખદુઃખ આવે છે, તે તો પોતાના કર્મે કરીને આવે છે; અને જે સગવાનનો સત્ત્વ હોય તેને જેટલું દુઃખ થાય છે, તે તુરંત પ્રદાર્યને અર્થે સગવાનની આજ્ઞા સોપવે કરીને થાય છે ને જેટલું સુખ થાય છે, તે સગવાનની આજ્ઞા પાળવે કરીને થાય છે” ૮૫ એકાદશ નિયમ

શિક્ષાપત્રીમા ગામાન્ય ધર્મો શ્રી સ્વામીનારાયણ સગવાને કહ્યા છે, તેમા આ એકાદશ નિયમ વિસ્તારપૂર્વક વર્ણવેલા છે, એટલે ત્યાગાત્રમી તેમ જ ગૃહસ્થાત્રમી ફરેકને એ પાળવાના છે ગૃહસ્થના પચવર્તમાનનો પણ આ અગિયાર નિયમમા સમાવેશ થઈ જાય છે, માટે ત્યાગીઓએ પણ ગૃહસ્થના પચવર્તમાન ઉપરાત પોતાના નિઃકામાદિ પચવર્તમાન પાળવાનાં હોય છે આ સપ્રદાયમા ત્યાગી, ગૃહસ્થ સર્વેએ એકાદશ નિયમો સાચા પ્રાર્થનાસમયે સગવત્પ્રતિમા સમક્ષ હમેશા પ્રતિજ્ઞારૂપે બોલવાના હોય છે તે નિયમો નીચે પ્રમાણે છે -

- ૧ હિંસા ન કરની જન્તકી, પર ત્રિયા સગડો ત્યાગ,^૧
- ૨ માસ ન ખાવત, મધકુ, પીવત નહિ^૨ ખડ સાગ
- ૩ વિધવાકુ સ્પર્શત નહિ, કરત ન આત્મઘાત,^૩
- ૪ ચોરી ન કરની કાફી, કલક ન કોઈકુ લગાત^૪
- ૫ નિહત નહિ કોઈ દેવકુ, બિન ખપનો નહિ ખાત,^૫
- ૬ વિમુખ જીવકે વહનસે, કથા સૂની નહિ જાત^૬

—પ્રેમાનંદ સ્વામી

આહાર-શુદ્ધિ

આહારશુદ્ધો સત્ત્વશુદ્ધિઃ એ શ્રુતિવચનના પાલન ઉપર સગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીએ ઘણો જ સાર મૂક્યો છે

આહારશુદ્ધિથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય ને અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય, ત્યારે આત્મા પરમાત્માના સ્વરૂપની સ્મૃતિ કાયમ રહ્યા કરે. ભગવાન શ્રી શંકરાચાર્યે સાધનચતુષ્ટય ઉપર ભાર મૂક્યો છે, તેમ આ સંપ્રદાયમાં આહારશુદ્ધિ-ઈન્દ્રિયોના આહાર શુદ્ધ રાખવા-ઉપર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. પોને કહે છે : “પંચ ઈન્દ્રિયો દ્વારા જીવ જે આહાર કરે છે, તે આહાર જે શુદ્ધ કરે, તો અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય; અને અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય તો અખંડ ભગવાનની સ્મૃતિ રહે, અને જે પંચ ઈન્દ્રિયોના આહારમાથી એક પણ ઈન્દ્રિયનો આહાર મલિન થાય તો અંતઃકરણ પણ મલિન થઈ જાય...”^{૮૬} વળી પોને કહે છે : “ઈન્દ્રિયોની જે ક્રિયા છે, તેને જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અને તેના ભક્તોની સેવાને વિષે રાખે તો અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે ને અનંત કાળનાં જે પાપ જીવને વળગ્યાં છે, તેનો નાશ થઈ જાય છે, અને જે ઈન્દ્રિયોની વૃત્તિઓને સ્ત્રી આદિકના વિષયમાં પ્રવર્તાવે છે, તો એનું અંતઃકરણ ભ્રષ્ટ થાય છે ને કલ્યાણના માર્ગ થકી પડી જાય છે.”^{૮૭} વળી કહે છે : “મોટા પુરુષની સેવામાં ખબરદાર થઈને રહે, તો એનાં પાપ ખળીને ભસ્મ થઈ જાય; અને જે અતિ પાપીનો સંગ થાય, તો પાપનો વધારો થાય ને કાંઈક સુકૃત હોય તે પણ નાશ પામે, અને મદિરાપાનની કરનારી પાતરોના ગળામાં હાથ નાખીને બેસે, અને પછી પરમેશ્વરનો વાંક કાઢે, જે ‘માત્સ્ય મન કેમ ઠેકાણે રાખ્યું નહિ?’ તેને તો મહામૂર્ખ જાણવો.”^{૮૮}

“આ જીવ છે ને જેવી સોજત કરે છે, તેવું એનું અંતઃકરણ થાય છે. જ્યારે એ જીવ વિષયી જીવની સલામાં બેઠો હોય અને ને જગ્યા પણ સુંદર સાત માળની હવેલી હોય, તે હવેલીને

૮૬ વચનામૃત, ગદડા, પ્રથમ પ્રકરણ-૧૮

૮૭ વચનામૃત, ગદડા, પ્રથમ પ્રકરણ-૮

૮૮ વચનામૃત, ગદડા, પ્રથમ પ્રકરણ-૫૫

વિષે સુંદર કાચના તકતા જાળ્યા હોય અને સુંદર બિંછાનાં
ઠયાં હોય ને તેમાં નાના પ્રકારનાં આબૂષણ તથા વસ્ત્રને પહેરીને
વિધવી જન બેઠા હોય, ને દારૂના શીશા લઈને પરસ્પર પાના હોય
અને કેટલાક તો દારૂના શીશા ભરેલા પાંખા હોય ને વેશ્યાઓ
થેઈથેઈકાર કરી રહી હોય ને નાના પ્રકારનાં વાજિંત્ર વાજતાં
હોય, તે સભામાં જઈને જે જન બેસે, તે સમયે તેનું અંતઃ-
કરણ ખીલ જતનું થઈ જાય છે; અને તૃણની ખૂપડી હોય ને
તેમાં ફાટેલ ગોદડીવાળા પરમહંસની સભા બેઠી હોય ને ધર્મ,
જ્ઞાન, ચૈરાગ્ય ને ભક્તિસહ વર્તમાન ભગવદ્વાર્તા થતી હોય,
તે સભામાં જઈને જે જન બેસે તે સમયે તેનું અંતઃકરણ
ખીલ રીતનું થાય છે; માટે સત્સંગ અને કુસંગને યોગે કરીને
જેવું અંતઃકરણ થાય છે, તેને જો વિચારીને જુઓ તો જાણ્યામાં
આવે ■ ને ગખરગંડને કાઈ ખખર પડતી નથી."૮૯

પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય દ્વારા પંચ વિષયનું શ્રદ્ધણ કરવામાં આવે
છે, તેની સુદૃઢ અસર અંતઃકરણ ઉપર કેટલી બધી થાય છે,
તેના આબેહૂમ ચિતાર આપતાં પોને કહે છે:—

શબ્દ—“આ જીવ શ્રોત્ર દ્વારા અનંત પ્રકારના શબ્દ
સાંભળે છે, તે શબ્દના પણ અનંત પ્રકારના શુભ શુદ્ધા શુદ્ધા
છે, તે જોવા શબ્દ સાંભળે છે, તેવો જ અંતઃકરણમાં શુભ પ્રવર્તે
છે—જેમ કોઈક હુત્યારો જીવ હોય, અથવા કોઈક પુરુષ વ્યસિ-
ચારી હોય, અથવા કોઈક સ્ત્રી વ્યસિચારિણી હોય, અથવા સોફ
અને વેદની મર્યાદાને સોપીને વર્તતો એવો કોઈ બ્રહ્મ જીવ હોય,
તેમની જે વાત સાંભળવી તે તો લીલાગર (ભાંજ) પીંચે અથવા
દાર પીંચે એવી છે; માટે તે વાતના સાંભળનારાના અંતઃકરણને
બ્રહ્મ કરી નાખે છે; અને ભગવાનનું ભજન, સ્મરણ તથા વર્તમાન
તેની વિસ્મૃતિ કરાવી નાખે છે.”

સ્પર્શ—“ત્વચાના સ્પર્શ પશુ અનંત પ્રકારના છે અને તેના શુણ્ણ પશુ જુદા જુદા અનંત પ્રકારના છે; તેમાં પાપી જીવનો જે સ્પર્શ, તે જ સાંગ, દ્વાર જેવો છે; માટે તે સ્પર્શનો કરનારો હરિસક્ત હોય, તેની પશુ ચપખૂધને જીલાવી દે છે.”

૩૫—“૩૫ પશુ અનંત પ્રકારનાં છે ને તેના શુણ્ણ પશુ અનંત પ્રકારના જુદા જુદા છે; તે ઠોઈક બ્રહ્મ જીવ હોય ને જો તેનું દર્શન થયું હોય, તો જેમ લીલાગર (સાંગ) તથા દ્વાર પીઠે ભૂંડું થાય છે; તેમ જ તે પાપીના દર્શનના કરનારાનું પશુ ભૂંડું જ થાય ને બુદ્ધિ બ્રહ્મ થઈ જાય છે.”

૨૨૨—“આ જીવ જે નાના પ્રકારનાં ભોજન જમે છે, તે ભોજન મત્તે જુદા જુદા સ્વાદ છે ને જુદા જુદા શુણ્ણ છે; તે ભોજનને જ્યારે જમે છે, ત્યારે તે શુણ્ણ અંતઃકરણમાં તથા શરીરમાં પ્રવર્તે છે; અને જો લીલાગર (સાંગ) પીઠે અને તે પ્રભુનો સક્ત હોય, તોપણ લીલાગર(સાંગ)ને કેદ કરીને વર્તમાનની ખબર રહે નહિ ને પ્રભુના ભજનની પશુ ખબર રહે નહિ; તેમ અનંત પ્રકારના જે આહાર, તેના શુણ્ણ પશુ લીલાગર (સાંગ)ની પેઠે જ અનંત પ્રકારના છે, તેનો મણ્ણતાં પશુ પાર આવે નહિ.”

ગંધ—“ગંધ પશુ અનંત પ્રકારના છે અને તેના શુણ્ણ પશુ અનંત પ્રકારના છે; તે જો પાપી જીવના હાથનું પુષ્પ અથવા ચંદન તેની જો સુગંધી લે, તો જેમ લીલાગર(સાંગ) પીઠે બુદ્ધિ બ્રહ્મ થાય; તેમ જ બુદ્ધિ બ્રહ્મ થાય છે.”

આવી રીતે જેમ ભૂંડાને યોગે કરીને જીવની બુદ્ધિ બ્રહ્મ થાય છે, તેમ પરમેશ્વર અથવા પરમેશ્વરના સંતને યોગે કરીને જીવની બુદ્ધિ સારી થાય છે; અને જીવની બુદ્ધિ બ્રહ્મ હોય તોપણ ભગવાન અને સંતના શબ્દને સાંભળવે કરીને ઉત્તમ થાય છે; તેમ

જ એમને સ્પર્શ કરીને પણ મતિ ઉત્તમ થાય છે; અને વર્તમાનની આડે કરીને મોટા સંતનો સ્પર્શ ન થાય, તો તેના ચરણની રજ લઈને માથે ચડાવે તેણે કરીને પવિત્ર થાય; તેમ જ મોટા સંતના દર્શન કરીને પણ પવિત્ર થાય, પણ ‘વર્તમાન’ રાખીને દર્શન કરવાં; તેમ જ તે મોટાની પ્રસાદી છે, તેને જમવે કરીને પણ પવિત્ર થાય છે; તેમાં પણ વર્ણાશ્રમની મર્યાદા પરમેશ્વરે ખાંધી છે, તે મર્યાદાને રાખીને પ્રસાદી લેવી; અને જેને ન ખપે તેણે સાકરની પ્રસાદી કરાવીને પ્રસાદી લેવી, તેમ જ તે મોટા પુરુષને ચઢચું એવું જે પુષ્પચંદન તેની મુગંધી લીધે પણ ખુદ્ધિ નિર્મળ થાય છે.

તે માટે એ પંચવિધયને સમજ્યા વિના જે ભોગવશે, અને સાર-અસારનો વિભાગ નહિ કરે, અને તે નારદ-સનકાદિક જેવો હશે, તેની પણ ખુદ્ધિ બ્રહ્મ થઈ જશે; તો જે દેહાસિમાની હોય, તેની ખુદ્ધિ બ્રહ્મ થાય તેમાં શું કહેવું? તે સાર એ પંચ ઈદ્રિયોને યોગ્ય-અયોગ્ય વિચાર્યા વિના જે મોકળી મેલશે, તેનું અંતઃકરણ બ્રહ્મ થઈ જશે.”

આ વાર્તા ઘણી જ મહત્વની હોઈ પોતે ચેતવણી આપે છે:—“આ વાર્તા છે, તે છેક મૂર્ખપણે પશુને પાડે વર્તેતો હોય, તેને તો ન સમજાય; અને જે કાંઈક વિવેકી હોય અને કાંઈક ભગવાનનો આશ્રિત હોય, તેને તો આ વાર્તા તરત સમજ્યામાં આવે છે; માટે પરમહંસ તથા સાંખ્યયોગી હરિભક્ત તથા ઠર્મ-યોગી હરિભક્ત એ સર્વેએ કુપાત્ર માણસની સંગત કરવી નહિ; અને સત્સંગ મોર તો ગમે તેવો કુપાત્ર જીવ હોય, તેને નિયમ ધરાવીને સત્સંગમાં લેવો; પણ સત્સંગમાં આવ્યા પછી કુપાત્ર-પણું રાખે, તો બાઈ અથવા ભાઈ જે હોય તેને સત્સંગ બહાર કાઢી મેલવો, અને જે ન કહે, તો એમાંથી ઝાણું ભૂડું થાય-જેમ જે આંગળીને સપે કરડી હોય, અથવા છીડિયારાનો

રોગ થયો હોય તેટલું અંગ જે તરત કાપી નાખે, તો પડે કુશળ રહે; તેનો લોભા કરે, તો ઝાઝો ખિગાડ થાય—તેમ જે કુપાત્ર જીવ જણાય, તેનો તત્કાળ ત્યાગ કરજો અને આ અમારું વચન છે, તે ભલા થઈને સર્વે જરૂર રાખજો; તો જાણીએ જે તમે અમારી સર્વ સેવા કરી, અને અમે પણ તમને સર્વેને આશીર્વાદ હર્ષણુ ને તમો ઉપર ઘણા પ્રસન્ન થઈશું—કાં જે તમે અમારો દાખડો સુરૂળ કર્યો, અને ભગવાનનું ધામ છે ત્યાં આપણે સર્વે ભેળો રહીશું; અને જે એમ નહિ રહે તો તમારે ને અમારે ઘણું છેદું થઈ જશે અને જૂતનું કે બ્રહ્મરાક્ષસનું દેહ આવશે ને હેરાન થશે; અને જે કાંઈ ભગવાનની ભક્તિ કરી હશે તેનું ફળ તો રઝળતાં રઝળતાં કોઈક કાળે પ્રકટ થશે, ત્યારે પણ અમે વાત કરી તે પ્રમાણે રહેશે, ત્યાર પછી મુક્ત થઈ ભગવાનના ધામમાં જશે.....અને પંચ ઇન્દ્રિયોના આહાર છે, તેને અતિશય શુદ્ધિપણે કરીને રાખજો, એ વચન અમારું જરૂરાજરૂર માનજો, અને આ વાર્તા તો સર્વેને સમન્વય એવી સુગમ છે, માટે સર્વેના સમજ્યામાં તરત આવી જશે. તે સારુ સત્સંગમાં અતિશય પ્રવર્તાવજો, તેમાં અમારો ઘણો રાજ્યો છે.' ૯૦

“વર્તમાન”, “એકાદશ નિયમ” ને “આહારશુદ્ધિ” એ સર્વે અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટે તેમ જ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવામાં સહાયરૂપ ઉપકરણ છે તે સારુ અત્યંત જરૂરી છે ને તેથી જ ભગવાન શ્રી મહાજાનંદ સ્વામીએ તેના પાલન ઉપર આટલો બધો ભાર મૂક્યો છે. ‘અયાતો ધર્મજિજ્ઞાસા’ પછી જ ‘અયાતો બ્રહ્મજિજ્ઞાસા’ હોય છે, તેમ ધર્મના પાલનમાં નિષ્ઠા થયા પછી જ જ્ઞાન-ઉપાસના ઇત્યાદિમાં મુમુક્ષુને પ્રવેશ

થાય છે. તે પોને જ કહે છે: “ધર્મ તો કાચી ખુદ્દિ હોય ને પ્રથમ જ કર્મકાંડરૂપ જે રમૂતિઓ તેનું શ્રવણ કરે તો ઊપજે; અને જ્યારે ધર્મને વિષે દૃઢતા થાય ત્યાર પછી ઉપાસનાના શ્રંથનું શ્રવણ કરે, ત્યારે જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્ય એ ઊપજે.” ૯૧

(૩) આત્મા-અનાત્માવિવેક

ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીને પ્રાદુર્ભાવ આ પૃથ્વી ઉપર જીવોનું આત્મચિંતક કલ્યાણ કરવા સારુ મુખ્યત્વે હોઈ એમને સદુપદેશ આત્મા ને પરમાત્માને અનુભક્ષીને વિશેષતઃ હોય છે—જે કે નિઃશ્રેયસની સાથે ‘પ્રેયસ’ને વિચાર પણ વિસારવામાં આવ્યો નથી. એમના આદેશો ઝીલનાર—એમને સમાશ્રય કરનાર—આ લોકમાં તેમ જ પરલોકમાં સુખી થાય છે. જે સુખદુઃખ જીવોને પ્રાપ્ત થાય છે, તે સર્વ કર્મફળ-પ્રદાતા શ્રી સ્વામીનારાયણ ભગવાનની ઇચ્છાથી પ્રાપ્ત થાય છે, એવી સંપ્રદાયના અનુયાયીઓની દૃઢ માન્યતા છે એકાંતિક ભક્તોને તો ‘ભગવાનની ઇચ્છા તે જ પ્રારબ્ધ છે’ અને ‘પ્રત્યક્ષ પરમાત્મા શ્રી સ્વામીનારાયણ ભગવાન જ દેહના પ્રવર્તાવનારા છે’ માટે ગમે તો દેહને હાથીએ ખેસારો કે ગમે તો ખંધીખાનામાં નખાવો ને ગમે તો દેહમાં કોઈ મોટો રોગ પ્રેરો, પણ કોઈ દિવસ ભગવાન આગળ એવી પ્રાર્થના કરવી નથી, કે ‘આ મારું દુઃખ છે, તેને દાખો.’ ૯૨

તેમ જ “શૂળી પર ચડાવ્યો હોય, ને તે સમયે સાક્ષાત્ પરમાત્મા સમીપમાં વિરાજતા હોય તો પણ ને ભક્ત સંકલ્પ સરખો પણ ન કરે, કે ‘આ ભગવાન મને શૂળીના કટ થકી મુકાવે તો ઠીક.’ આવા નિઃકામ ભક્તો દેહના સુખને સંકલ્પ

પણ કરતા નથી, જે કષ્ટ આવે તે સહન કરી લે છે.” ૯૩ પોતે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં મુમુક્ષુઓને ચેતવણી આપે છે: “સગવાનને નિશ્ચય કરવો તે એકસો પોતાના જીવના કલ્યાણને જ અર્થ કરવો, પણ કોઈક પદાર્થની ઇચ્છાએ કરીને ન કરવો.” જે ‘હું’ સત્સંગ કરું, તો મારો દેહ માંદો છે તે સામે થાય’ અથવા ‘વાંઝિયો છું, તે દીકરો આવે’ કે ‘દીકરા મરી નત્ય છે, તે જીવતા રહે’ કે ‘નિર્ધન છું, તે ધનવાન થાઉં’ કે ‘ગામગરાસ ગયો છે, તે સત્સંગ કરીએ તો પાછો આવે’.....જે કે જે સત્સંગ કરે છે, તેને વ્યવહારે દુઃખ થવાનું લખ્યું હોય તે થાય નહિ, તોપણ પદાર્થ નાશવંત છે; માટે પદાર્થની ઇચ્છા-એ કરીને સત્સંગ કરે, તો પરમાત્માના સ્વરૂપના નિશ્ચયમાં સંશય થયા સિવાય રહે નહિ; માટે સત્સંગ કરવો તે તો એકસો નિષ્કામપણે પોતાના જીવના કલ્યાણને અર્થ જ કરવો.....” ૯૪

આ ભોક્તૃ માયિક સુખ જે ‘તુલ્ય, નાશવંત ને અપાર દુઃખનું કારણ’ છે, તે પરમાત્માના સ્વરૂપનું વિસ્મરણ કરાવનાર હોઈ પરમાત્માથી વિમુખ કરાવનાર છે, એવો સગવાન શ્રી સહજાનંદસ્વામીનો સિદ્ધાંત છે. જે સુખથી પોતાના સક્રોને ખંધન થાય, તેનું સુખ ક્યારેય તેમને આપતા નથી; ને જે દુઃખથી પોતાના સક્રોને આત્મા-પરમાત્માના સ્વરૂપનું સ્મરણ થાય, તેનું દુઃખ આપે છે. શ્રી સ્વામીનારાયણ સગવાનના સદુપદેશોના અભ્યાસીને આટલું તો જરૂર પ્રતીત થાય જ, કે એમના સદુપદેશોમાં બારાબારીરૂપે ગળથૂથીમાં ‘તું દેહ નહિ, તું આત્મા છું-બ્રહ્મરૂપ છું-સગવાનનો હાસ છું’ એ જ સંસ્કારોનું સિંચન કરવામાં આવે છે. ભક્તિ પણ જે દેહરૂપ થઈને કરે

છે, તેની ભક્તિ આસુગી થઈ જાય છે, એવો પોતાનો મિહાત
શિક્ષાપત્રીમા વેદ-વેદાંતના રહસ્યરૂપ એક જ શ્લોકથી પોતે
આજ્ઞા કરે છે —

નિજાત્માનં બ્રહ્મરૂપં દેહત્રયવિલક્ષણમ્ ।

વિભાવ્ય તેન કર્તવ્ય્યા ભક્તિ કૃષ્ણસ્ય સર્વદા ॥

“સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ ને કારણ-એ ત્રણ દેહથી વિલક્ષણ એવો જે
પોતાનો જીવાત્મા, તેને બ્રહ્મરૂપની ભાવના કરીને પછી ને બ્રહ્મરૂપે
કરીને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ સર્વ કાળને વિષે કરવી ” ૬૫

દેહરૂપ થઈને ધર્માચરણ કરે, જ્ઞાન શીખે વૈરાગ્ય આચરે
અથવા ભક્તિમા પ્રવૃત્ત થાય, તો પણ તે સર્વ નિષ્ફળ જાય છે
દેહરૂપે વર્તે તેનામા અધર્મનો સર્ગ પ્રવેશ થવા પામે છે—
દેહાત્મબુદ્ધિ દેહાભિમાન વગેરે ઉત્પન્ન થાય છે, ને અંતે ને મુમુક્ષુ
આત્મા પરમાત્માના અબૌદ્ધિક માર્ગમાથી ચલિત થાય છે
“આત્મજ્ઞાનનું જ્ઞાન હોય, વૈરાગ્યનું જ્ઞાન હોય, ભગવાન

સર્વ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાન્ત છે, તેને આજ સમજે કે ઘણા દિવસે કરીને સમજે-અને હનુમાન, નારદ, પ્રહ્લાદ એ જે મોટા મોટા ભગવાનના ભક્ત પ્રેમણે પણ ભગવાન પાસે એમ જ માગ્યું છે, જે ‘અહંમત્વરૂપ માયા થકી રક્ષા કરજો અને તમારે વિષે પ્રીતિ થજો; અને એ માયાને ત્યાં હોય ને તમારે વિષે પ્રીતિવાળા હોય, એવા જે સાધુ તેનો સંગ થજો; ને સાધુને વિષે હેત ને મત્વ થજો’ માટે આપણે પણ એમ કરવું ને એમ માગવું; અને એનું શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન કરવું.” ૯૮

“આ દેહને તો પોતાનું સ્વરૂપ માનવું નહિ અને દેહનાં સંબંધીને પોતાનાં સંબંધી માનવાં નહિ; કેમ જે આ જીવ છે તે ચોરાસી લાખ જાતના દેહને પૂર્વે ધરી આવ્યો છે, અને જેટલી જગતમાં સ્ત્રીઓ છે તે સર્વેને પેટ જન્મ લીધા છે, તથા જગતમાં જેટલી કૃતરીઓ, મીનડીઓ, વાનરીઓ, આદિ જે જે ચોરાસીમાં જીવ છે, તે સર્વેને પેટ કેટલાક વાર જન્મ ધર્યાં છે; અને આ જગતમાં જેટલી જાતની સ્ત્રીઓ છે તેમાં કઈ એણે સ્ત્રી નથી કરી? સર્વેને પોતાની સ્ત્રીઓ કરી છે. તેમ જ એણે સ્ત્રીના દેહ ધરીધરીને જગતમાં જેટલી જાતના પુરુષ છે, તે સર્વેને પોતાના ધણી કર્યાં છે. તેટલા માટે જેમ એ ચોરાસી લાખ જાતના સગપણને હમણાં માનતા નથી, તેમ આ દેહને પોતાનું સ્વરૂપ માનવું નહિ; અને આ દેહનાં સંબંધીને પોતાનાં સંબંધી માનવાં નહિ; કેમ જે ચોરાસી લાખ જાતના દેહ ધર્યાં તેનો સંબંધ રહ્યો નહિ, તો આ દેહનો સંબંધ પણ નહિ રહે.....જે આવી રીતે નથી સમજતો અને કેવળ દેહ-સિમાની ને પ્રાકૃત મતિવાળો છે.....એને ખરેખરો ભગવાનનો એકાંતિક ભક્ત ન કહેવાય.” ૯૯

આત્મા-અન્નત્માવિવેક શિખવાડવા પોતે કહી દે છે :
 “આ જીવને વિપરીત સાવના થઈ છે, જેથી પોતાને દેહથી
 પૃથક્ જે જીવાત્મા તે રૂપે નથી માનતો, ને દેહરૂપ માને છે.
 જીવાત્માને વિષે દેહ તો કેવી રીતે વળગ્યો છે ? તો જેમ કાંઈક
 પુરુષ હોય તેણે હરજીને ઘેર જઈને ડગલો શિવડાવીને પહેર્યો,
 ત્યારે તે એમ માને, જે હરજી તે મારો બાપ છે ને હરજી તે
 મારી મા છે-એમ જે માને તે મૂર્ખ કહેવાય-તેમ આ જીવને
 આ દેહરૂપ જે ડગલો તે ક્યારેક તો બ્રાહ્મણ ને બ્રાહ્મણી થકી
 ઉત્પન્ન થાય છે, અને ક્યારેક તો નીચ જાતિમાંથી ઉત્પન્ન થાય
 છે; તથા ચોરાસી લાખ જાતિ થકી દેહ ઉત્પન્ન થાય છે, તે દેહને
 વિષે પોતાપણું માને અને તે દેહના માળાપને પોતાનાં માળાપ
 માને, તે મૂર્ખ કહેવાય; અને તેને પણ જેવો જણવો... ..અને
 જ્યાં સુધી દેહને પોતાનું રૂપ માને છે, ત્યાં સુધી એની
 સર્વે સમજણ બુધ્ધા છે; અને જ્યાં સુધી વર્ણનું કે આશ્રમનું
 માન લઈને ફરે છે, ત્યાં સુધી એને વિષે સાધુપણું પણ
 આવડું નથી; માટે દેહ ને દેહના સંબંધીને વિષે અહં-
 મમત્વનો ત્યાગ કરીને, પોતાના આત્માને બ્રહ્મરૂપ માનીને
 સર્વ વાસનાનો ત્યાગ કરીને સ્વધર્મમાં રહ્યો થકો જે
 ભગવાનને ભજે છે, તે સાધુ કહેવાય-અને જેને એવું સાધુ-
 પણું આવડુ, તેને ને પુરોહિતમ ભગવાનને કાંઈ છેદું રહેતું નથી-
 અને બીજું સર્વે થાય, પણ એવી સાધુતા આવવી તો ઘણી કઠણ
 છે.” ૧૦૦ “જ્યારે પોતાને આત્મારૂપ માનીએ, ત્યારે તે આત્મા-
 ની જન્મમૃતિ કઈ ? ને તે આત્માનું સચું કોણ ? ને તે
 આત્માની જાત પણ કઈ ?.....ચોરાસી લાખ જાતનાં જે
 માળાપ તે અજ્ઞાને કરીને વીસરી છે, તેમ આ મનુષ્યશરીરનાં
 જે માળાપ છે, તેમને જ્ઞાને કરીને વિસારી દેવાં.” ૧૦૧

આ લોક, દેહ, ગેહ, આ લોકનાં માયિક પદાર્થ એ સર્વ મિથ્યા હોઈ, મિથ્યા થઈ જવાનાં છે; માટે તેમાંથી આસક્તિ દાગળી, સત્ય એવો પોતાનો આત્મા અને સત્ય-સ્વરૂપ પરમાત્માને વિષે પ્રીતિ કરવી, એવો શ્રી સ્વામીનારાયણ ભગવાનનો સિદ્ધાંત છે. આ લોકમાં તો ફક્ત 'નિર્વાહ' કરી સેવાનો છે. ધર્મથી હરેક સાથે વર્તન કરવું-શરીર પ્રત્યેના ધર્મ, માતાપિતા, સગાંસહોદર, પાડોશી, મિત્ર, દેશબંધુ ઇત્યાદિ સર્વ પ્રત્યેના ધર્મ અનાસક્ત રહી અઢા કરવા; પરંતુ જીવનનું એ પરમ ધ્યેય નથી: આ દૃષ્ટિબિંદુ સાચા સત્પુરુષોનું હોય છે. પોને આદર્શ સત્પુરુષની સ્થિતિ વર્ણવતા ઠાણું ॥ : “કોઈ સત્પુરુષ છે, તેને આ લોકના સુખમાં તો પ્રીતિ જ નથી અને પરલોક જે ભગવાનનું ધામ તથા ભગવાનની મૂર્તિ, તેને વિષે જ વાસના છે; અને જે તેનો સંગ કરે, તેનું પણ એવી જ ભતવું હિત કરે, જે ‘આ મારો સગી છે, તેને આ સંસારની વાસના તૂટી જાય ને ભગવાનને વિષે પ્રીતિ થાય તો ઘણું સારું છે’ અને જેટલું કાંઈ જતન કરે, તે સર્વે દેહને મૂકીને ભગવાનના ધામમાં ગયા કેહે સુખ આપે એવું જ કરે, પણ દેહના સુખને અર્થે તો કાંઈ ક્રિયા કરે જ નહિ.....” ૧૦૨ “આ સંસારને વિષે જે સત્પુરુષ હોય, તેને તો કોઈક જીવને લૌકિક પદાર્થની હાણુ-વૃદ્ધિ થતી દેખીને તેની કારનો હર્ષ-શોક થાય નહિ; અને જ્યારે કોઈકનું મન ભગવાનના માર્ગમાંથી પાછું પડે, ત્યારે ખર-ખરો થાય છે, કાં જે થોડાક કાળ જીવવું ને એનો પરલોક ભગદશે, માટે એને મોટી હાણુ થાય છે; અને ભગવાનના જે અવતાર પૃથ્વીને વિષે થાય છે, તે ધર્મના સ્થાપનને અર્થે

થાય છે, તે કેવળ વર્ણાશ્રમના ધર્મસ્થાપન અર્થે જ નથી થતા, કેમ જે વર્ણાશ્રમધર્મ તો સમર્પિ આદિક જે પ્રવૃત્તિધર્મના આચાર્ય છે, તે પણ સ્થાપન કરે છે, માટે એટલા સારુ જ ભગવાનના અવતાર નથી થતા, ભગવાનના અવતાર તો પોતાના એકાતિક ભક્તના જે ધર્મ, તેને પ્રવર્તાવવાને અર્થે થાય છે, અને વળી જે એકાતિક ભક્ત છે, તેને દેહે કરીને મરણું એ મરણુ નથી; એને તો એકાંતિકના ધર્મમાંથી પડી જવાય, એ જ મરણુ છે.....” ૧૦૩ “વિષયસુખ તો ચોરાસી લાખ યોનિમા જ્યા જ્યા આ જીવે જન્મ ધર્યા ત્યા ત્યા સર્વત્ર પ્રાપ્ત થયુ છે...તેમા કાઈ પ્રારબ્ધનું કારણુ નથી ને ભગવાનની કૃપાનું પણ કારણુ નથી, એ તો સહેજે પ્રાપ્ત થાય છે, અને વળી જે ભગવાનનું ભજન નહિ કરે, તો જે જે યોનિમા જશે ત્યા ત્યા અનંત વિષયસુખ પ્રાપ્ત થશે-તેમા કાઈ દેવતાનું પણ સેવન-પૂજન નહિ કર્યું જોઈએ ને કાઈ મંત્રનો જપ પણ નહિ કર્યો જોઈએ, એ તો સહેજે જ તે સુખને પામશે, અને આ જીવે કેટલીક વાર દેવતા થઈને દેવલોકના પણ સુખ ભોગ્યા છે ને કેટલીક વાર ચક્રવર્તી રાજા થઈને પૃથ્વીમા પણ અનંત સુખ ભોગ્યા છે, તો પણ એ જીવને વિષયસુખને ભોગ્યાની તૃષ્ણા ટળતી નથી” ૧૦૪ ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામી ગૃહસ્થ હરિભક્તો માટે પણ આદર્શ બતાવે છે, કે “ગૃહસ્થને તો એમ સમજવું, કે ‘જેમ પૂર્વે ચોરાસી લાખ જાતના મારે માળાપ તથા સ્ત્રી-છોકરા થયા હતા, તેવા ને તેવા જ આ દેહના પણ છે, ને કેટલાક જન્મની મા, બેન, દીકરી તે રચળતી હશે, તેની જેમ મારે મમતા નથી, તેમ આ દેહના સખધી તેની પણ મારે મમતા ન રાખવો’

એવી રીતે વિચાર કરીને સર્વમાંથી પ્રીતિ તોડી ભગવાનને વિષે દૃઢ પ્રીતિ કરવી ને સાધુનો સમાગમ રાખવો..." ૧૦૫

વળી પોને કહે છે: "આત્મા છે, તે શ્રાક્ષણ નથી, દાત્રિય નથી, કણખી નથી, કોઈનો દીકરો નથી, કોઈનો બાપ નથી, એની કોઈ જાત નથી, નાત નથી..... અને એ આત્મા અનેક યોનિને પામ્યો છે ને એમ કહેવાય છે, જે 'જેટલું સમુદ્રનું પાણી છે, તેટલું એ જીવ પોતાની માતાનું દુધ પાત્યો છે' અને ત્યાં અનેક પ્રકારે મરાણો છે, તો પણ મર્યો નથી, જેવો છે તેવો ને તેવો જ છે; અને એ અજ્ઞાન-અવસ્થામાં પોતાને દેહરૂપે માનતો હોય, ત્યારે પણ ન મર્યો: તો હવે આપણને એનું જ્ઞાન થયું, ત્યારે તો એ કેમ મરશે? એવો જે આત્મા તેને પોતાનું સ્વરૂપ માનવું....." ૧૦૬ "આ દેહમાં રહેનાર જીવ છે, તે રૂપને જીએ છે, કુરૂપને જીએ છે તથા બાળ, યૌવન ને વૃદ્ધપણને જીએ છે-એવા અનંત પદાર્થને જીએ છે, પણ જોનારો પોતે પોતાને જોતા નથી, તે જ અજ્ઞાનીમાં અતિશય અજ્ઞાની છે; અને જેમ નેત્રે કરીને અનંત પ્રકારના રૂપના સ્વાદને લે છે, તેમ જ શ્રોત્ર, ત્વક્, રસના, દ્રાણ ઇત્યાદિ સર્વ ઇન્દ્રિયોએ કરીને વિષયસુખને ભોગવે છે ને જાણે છે, પણ જોનારો પોતે પોતાના સુખને ભોગવતા નથી ને પોતે પોતાના રૂપને જાણતા નથી, એ જ સર્વ અજ્ઞાનીમાં અતિશય અજ્ઞાની છે, ઘેસામાં અતિશય ઘેસો છે, મૂર્ખમાં અતિશય મૂર્ખ છે ને એ જ સર્વ નીચમાં અતિશય નીચ છે....." ૧૦૭

આત્મા-અનાત્માનો વિવેક દરેક સુમુશુઓએ અવશ્ય સમજવો જોઈએ. એવો ભગવાન શ્રી સહજાનંદ સ્વામીનો

૧૦૫ વચનામૃત, કારિયાળી-૭

૧૦૬ વચનામૃત, ગદડા, અંત્ય પ્રકરણ-૩૯

૧૦૭ વચનામૃત, ગદડા, પ્રથમ પ્રકરણ-૨૦

આમ્રેહ છે. પોતે કહે છે : “એક સ્થોત્ર કરીને, જે સ્થોત્ર કરીને, પાંચ સ્થોત્ર કરીને, સો સ્થોત્ર કરીને અથવા હજાર સ્થોત્ર કરીને જે ચોખ્ખું સમજઈ જાય, તે જ સમજણ સુખદાયી થાય છે, પણ ગોખરી સમજણ સુખદાયી થતી નથી; માટે એમ ચોખ્ખું સમજે, જે હું આત્મા તે મારા જેવો ગુણ દેહને વિષે એકે ય આવતો નથી; અને જડ દુઃખ ને મિથ્યા રૂપ, જે દેહ તેના ગુણ, હું ચૈતન્ય તે મારે વિષે એકે ય આવતો નથી, એવી વિક્તિ સમજીને અત્યંત નિર્વાસનિક થઈને, ચૈતન્યરૂપ થકા પુરુષોત્તમ ભગવાનનું ચિંતવન કરે, એવો જે જડ-ચૈતન્યનો વિવેક તેને દૃઢ વિવેક જણવો; અને ઘડીક પોતાને આત્મારૂપ માને ને ઘડીક દેહરૂપ માનીને સ્ત્રીનું ચિંતવન કરે, એને ગોખરો જણવો”.....“આઠે પહોર આત્માનો વિચાર કરીને, એક ઘડી પોતાને દેહરૂપ માનીને સ્ત્રીનું ચિંતવન કરે, તેા એનો સર્વે વિચાર ધૂળમાં મળી જાય છે; માટે અત્યંત નિર્વાસનિક થવાય, એવો ચોખ્ખો આત્મવિચાર કરવો.” ૧૦૮

આ આત્મા-અનાત્માનો વિવેક પરમાત્માના સ્વરૂપને વિષે જેને જેટલી નિષ્ઠા હોય, તેટલો જ સિદ્ધ થાય છે; તે કહ્યું છે, કે “કેટલાક સિદ્ધ થાય છે, કેટલાક સર્વજ્ઞ થાય છે ને કેટલાક દેવતા થાય છે ઇત્યાદિ અનુંત પ્રકારની મોટપ પામે છે; તથા પરમપદ પામે છે-એ સર્વે ભગવાનની ઉપાસનાના ખળે પામે છે, પણ ઉપાસના વિના કોઈ વાત સિદ્ધ થતી નથી; માટે શાસ્ત્રમાંથી આત્મા-અનાત્માની વિક્તિ (વિવેક) સમજીને અથવા કોઈક મોટા સંતના મુખથી વાત સાંભળીને, જાણે હું આત્મા-અનાત્માની વિક્તિ કરી લઉં; એમ વિક્તિ થતી નથી-એ તો એ જીવને જેટલી પોતાના ઈશ્વર જે પરમેશ્વર, તેને વિષે નિષ્ઠા હોય તેટલો જ આત્મા-અનાત્માનો વિવેક થાય છે, પણ

ઈષ્ટ દેવના બળ વિના તો કોઈ સાધન સિદ્ધ થતાં નથી..." ૧૦૯

પોતે કહે છે: 'હું' દેહ નથી, હું તો દેહથી નાખો ને સર્વેનો જાણનારો આત્મા છું.' એવી જે આત્મનિષ્ઠા તે જ્યારે અતિશય દૃઢ થાય, ત્યારે કામ, ક્રોધ, લોભ તથા ક્લેશને યોગે કરીને પણ ધીરજ ડગે નહિ; અને આત્મનિષ્ઠા વિના બીજા અનેક ઉપાય કરે, તો પણ ધીરજ રહે નહિ.'

આત્મનિષ્ઠા અંતઃસમે સહાય ન કરે, તે વખતે તો ભગવાનની ઉપાસના જ કામમાં આવે છે. તે પોતે કહ્યું છે, કે "જેમ નદી તરવા હોય ત્યાં તો જેને તરતાં આવડતું હોય તે તરી જાય, ને જેને તરતાં ન આવડતું હોય તે તો બીમો થઈ રહે; પણ જ્યારે સમુદ્ર તરવો હોય, ત્યારે તો બેચેન વહાણનું કામ પડે છે—તેમ ટાક, તડકો, ભૂખ, તરસ, માન, અપમાન, સુખદુઃખ તેરૂપ નદીને તો આત્મનિષ્ઠાવાળો તરી જાય; પણ મૃત્યુસમય તો સમુદ્ર જેવો છે; માટે ત્યાં તો આત્મનિષ્ઠાવાળો હોય તથા વગર આત્મનિષ્ઠાવાળો હોય, એ બેચેન ભગવાનની ઉપાસનારૂપ વહાણનું કામ પડે છે; માટે અંતકાળે તો ભગવાનનો દૃઢ આશરો હોય તે જ કામમાં આવે છે, પણ આત્મનિષ્ઠા કોઈ કામમાં આવતી નથી, તે સારું ભગવાનની ઉપાસના દૃઢ કરીને રાખવી" ૧૧૦

હવે આપણે શબ્દાદિક પંચવિષયમાં આસક્તિ તથા દેહને વિષે અહંબુદ્ધિ અને દેહના સંબંધીને વિષે મમત્ત્વ-બુદ્ધિ તેને કેવી સહેલાઈથી છૂતવી, તે વિષયમાં ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીએ દર્શાવેલા ઉપાયો વિચારીએ:

‘પંચવિષયોનો વિષની માફક ત્યાગ કરો’ એવો ઉપદેશ

આપણે ઘણી જગ્યાએ સાંસનીએ છીએ; પરંતુ ‘વિષયો ખોટા છે, મિથ્યા છે, દુઃખદાયી છે’ એવો ઉપદેશ આપનારા પણ વિષયાસક્તિ ટાળી શકતા નથી, એવો પણ આપણે અનુભવ કરીએ છીએ.

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણચંદ્રે પણ કહ્યું છે:—

વિષયા વિનિવર્તન્તે નિરાહારસ્ય દેહિનઃ ।

રસવર્જ્ય રસોઽપ્યસ્ય પરં દૃષ્ટ્વા નિવર્તન્તે ॥

ઇન્દ્રિયોને વિષયોનો આહાર ન કરવા દે ત્યાં સુધી વિષયો નિવૃત્ત પામેલા જણાય; પરંતુ જ્યાં સુધી વિષય ભોગવવાની આસક્તિ ટળી નથી, ત્યાં સુધી વિષયો યથાર્થ નિવૃત્ત પામ્યા ન કહેવાય.

“ઉપર તજતાં અંત ન આવે,
જિયાં લગી ભીતરમાં ભાવે;
અંતરમાંથી ઊલટી થાય,
ત્યારે તે પાછું નવ જવાય.
એ સુખઓકી નાખ્યું સંતે આપે,
સ્વામી સહજનંદ પ્રતાપે.” ૧૧૧

—નિષ્કુળાનંદ સ્વામી

વિષયાસક્તિ તો ‘પરં દૃષ્ટ્વા નિવર્તન્તે’ પરબ્રહ્મ પરમાત્માના સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થાય ત્યારે નાશ પામે; આવો સાક્ષાત્કાર પામનારા પુરુષો વિરલ હોય, માટે જ ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીએ ‘રાજયોગ’ જેવો સહેલામાં સહેલો ઉપાય બતાવ્યો: “વિષયોનો ધર્મથી ઉપભોગ કરો; ફક્ત પાટો બદલો. માયિક પંચવિષયને બદલે પરમાત્મા સંબંધી પંચ-વિષયોનું સેવન કરો. વિષયો સિવાય તો નારદ-સનકાદિક

જેવા મુક્ત પુરુષો પણ રહી શકતા નથી; પરંતુ તે વિષયો પ્રકૃતિજન્ય નહિ, પણ પરમાત્માના સંબંધવાળા પંચવિષયો; પ્રકૃતિજન્ય માયિક વિષયોનું સેવન બુદ્ધિમાં અંધકાર પાથરે છે, જન્મમરણ સંસૃતિ કરાવે છે; જ્યારે ભગવાન સંબંધી પંચવિષયો બુદ્ધિમાં જ્ઞાન તથા પ્રકાશ કરી, આત્યંતિક કલ્યાણનો માર્ગ ખુલ્લો કરે છે: શુદ્ધસ્થાત્રમમાં રહો કે ત્યાગાત્રમમાં, બ્રાહ્મણ હો કે શૂદ્ર, પુરુષ હો કે સ્ત્રી; પરંતુ જે ભગવાન સંબંધી પંચવિષયનું સેવન કરે, તેની વિષયાસક્તિ જરૂર નાશ પામે ને ભગવાનના સ્વરૂપનું દિવ્ય સુખ પણ તે અનુભવે. જેમ પ્રાકૃત મનુષ્યોને માયિક પંચવિષયને નિષે જળમીનત્વ થઈ ગયું છે, તેવું જ્યારે ભગવાન સંબંધી પંચવિષય માટે થાય, ત્યારે ભગવાનનું સુખ અનુભવાય. તે કહ્યું છે, કે ‘જેમ માછલું હોય તેને જળ છે, તે જીવનરૂપ છે; તે જળનો યોગ જ્યાં સુધી હોય, ત્યાં સુધી તે જળમાં માછલું ચાલે-હાલે, ફીડા કરે; ને જળનો વિયોગ થાય, ત્યારે તેની ચંચળતા ટળી જાય ને મરી જાય.’ તેમ જેને પંચવિષયે કરીને જીવનપણું જ્યાં સુધી મનાયું છે ને તેણે કરીને સુખ માન્યું છે ને તેનો વિયોગ થાય ત્યારે મૂંઝા જેવો થઈ જાય છે, એવો જે હોય તે ભગવાનના સુખને ક્યારેય પણ પામે નહિ; અને પંચવિષયે કરીને જેને જીવનપણું ટળી ગયું છે, તે જ ભગવાનના સુખને અનુભવે છે ને ભોગવે છે ને એવાને જ ભગવાનના સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે.” ૧૧૨ આ સંસારમાં જેમ વિષયી જીવ માયિક પંચવિષય વિના રહી શકતા નથી, તેમ ભગવાનના એકાંતિક સક્ત ભગવાન સંબંધી પંચવિષય સિવાય રહી શકતા નથી; વનમાં જવું નહિ, અષ્ટાંગ યોગ સાધવો નહિ-સહેને ઘરમાં જ રહેતો હોય, છતાં માયિક

પંચવિધોમાંથી પ્રીતિ ટાળી ભગવાન સંબંધી પંચવિધયનું જળમીનત્વ થઈ જાય તો તેની વિષયાસક્તિ નાશ પામે. શ્રી સ્વામીનારાયણ ભગવાનના શ્રીમુખના શબ્દો વિચારીએ: “આ સંસારમાં જે વિષયી જીવ હોય, તે પંચવિધય વિના રહી શકે નહિ-તે જેમ એ વિમુખ જીવને પંચવિધય છે, તેમ હરિભક્તને પણ પંચવિધય છે, પણ તેમાં ભેદ છે-તે ભેદ કેમ છે? તો તે વિષયી જીવ તો ભગવાન વિના અન્ય જે આશ્ચર્યવિષય, તેને ભોગવે છે; અને ભગવાનના ભક્ત છે, તેને તો ભગવાનની કથા સાંભળવી, તે જ શ્રોત્રનો વિષય છે; ભગવાનના ચરણારવિંદનો સ્પર્શ કરવો, અથવા સંતના ચરણની રજનો સ્પર્શ કરવો, તે ત્વચાનો વિષય છે; ભગવાન અથવા સંતનાં દર્શન કરવાં, તે નેત્રનો વિષય છે; ભગવાનનો પ્રસાદ લેવો તથા ભગવાનના ગુણ ગાવા, તે જીભનો વિષય છે; અને ભગવાનને ચક્ષુ આંખે જે પુષ્પાદિ તેની મુગંધી લેવી, તે ધ્રાણનો વિષય છે-એવી રીતે વિમુખ અને હરિભક્તના વિષયમાં ભેદ છે; અને એવી રીતના વિષય વિના તો હરિભક્તે પણ રહેવાનું નથી; અને નારદ-સનકાદિક જેવા અનાદિ મુક્ત છે, તેણે પણ એવા પંચવિધય વિના રહેવાનું નથી-તે સમાધિમાં ઘણા કાળ રહે છે, પણ તે સમાધિમાંથી નીકળીને ભગવાનનાં કથાકીર્તન-શ્રવણાદિ વિષયને ભોગવે છે...”

વળી એને કહે છે: “જે ભક્તની ચિત્તવૃત્તિ ભગવાનના સ્વરૂપને વિષે જોડાણી, તેને અષ્ટાંગયોગ વગર સાધે સધાઈ રહ્યો; કારણ કે અષ્ટાંગ યોગ જે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા ને સમાધિ એ આઠ અંગે

યુક્ત છે, તે તો સાધનરૂપ છે ને એનું ફળ તે ભગવાનને વિષે નિર્વિકલ્પ સમાધિ છે—તે જ્યારે એવી નિર્વિકલ્પ સમાધિ થાય, ત્યારે પ્રાણને નિરોધે કરીને ચિત્તનો નિરોધ થાય છે; પરંતુ જો ચિત્ત નિર્વાસનિક થઈને ભગવાનને વિષે જોડાય છે, તો તે ચિત્તને નિરોધે કરીને પ્રાણનો નિરોધ થાય છે; માટે જેમ અષ્ટાંગયોગ સાધવે કરીને ચિત્તનો નિરોધ થાય છે, તેમ ભગવાનના સ્વરૂપને વિષે જોડાવે કરીને ચિત્તનો નિરોધ થાય છે.” ૧૧૪

અહું—મમત્વરૂપ માયા

માયાનું લક્ષણ ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામી શિક્ષપત્રીમાં એવું કહે છે, કે—

‘જીવસ્ય આહંમમતા હેતુર્માયા ।’

‘દેહને વિષે અહંબુદ્ધિ અને દેહના સંબંધીને વિષે મમત્વ-બુદ્ધિ એ માયા’ આ અહંતા—મમતા ટાળવા માટે યોગીઓ ઘણા ઘણા ઉપાય કરે છે, પરંતુ—

“જેમ માથેથી મોડતાં વૃક્ષ, લાગે પત્ર તેને બીજાં લક્ષ; જ્યારે મૂળેથી વૃક્ષ છેદાય, શાખાપત્રફલફળ જાય.” ૧૧૫

—નિષ્કુળાનંદ સ્વામી

તેવા પ્રકારની સ્થિતિ હોય છે.

‘દેહરૂપ થઈ કરે ત્યાગ,

તેનો ટકે નહિ વૈરાગ્ય.’

—નિષ્કુળાનંદ સ્વામી

તેમ જ શ્રી સ્વામીનારાયણ ભગવાન પણ કહે છે:—

“આ સંસારને વિષે પોતાના કુંડુંબીનો સંબંધ છે, તે તો

જેમ યોરનું ઝાડ હોય અથવા વડનું કે પીપળનું ડાળ હોય, તે એક ઠેકાણેથી કાપીને બીજે ઠેકાણે રોપીએ તો ઊગીને ઝાડ થાય; અને આખો તથા લીમડો હોય ને તેને એક વાર કાપ્યો, એટલે ફરીને ચોટે નહિ, તેમ કુટુંબી વિના બીજનો જે સંબંધ છે, તે તો આંખાના ઝાડના જેવો છે; તે એક વાર કાપ્યો એટલે ફરીને ચોટે નહિ; અને કુટુંબીનો સંબંધ છે, તે તો યોરના ને વડના ઝાડ જેવો છે, તે કાપી નાખ્યો હોય, તો પણ ધરતીમાં પડ્યો પડ્યો પણ પાલવ્યા વિના રહે નહિ...”

એ સંબંધ ટાળવાનો ઉપાય પણ પોતે બતાવ્યો છે; પરંતુ તે ડોઠક જ સિદ્ધ કરી શકે; તે ઉપાય કયો તો:—

“સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ ને કારણ, એ ત્રણ દેહ થકી નાખો એવો જે આ દેહને વિષે જીવાત્મા, તેને પોતાનું રૂપ બાંધીને, તેને વિષે ભગવાનની મૂર્તિને ધારીને, જાતિ, વર્ણ, આશ્રમ, તેના માનને મૂકીને, કેવળ ભગવાનના સ્મરણને વિષે તત્પર થાય તો કુટુંબીનો સંબંધ ચોખ્ખો ટળે...” ૧૧૬ આવો ઉપાય બતાવ્યો, તેમ છતાં કૃપા કરી, પોને સહેલામાં-સહેલો ને સરળમાં સરળ બીજો પણ ઉપાય બતાવ્યો છે, કે બીજું વિશેષ સાધન કરવાનું નથી; ફક્ત પાટો જ બદલવાનો છે. દેહને વિષે અહંબુદ્ધિ તથા દેહના સંબંધીને વિષે મમત્વબુદ્ધિ છે, તેની જગ્યાએ ભગવાનના એકાંતિક ભક્તને વિષે-સંતને વિષે-અહંબુદ્ધિ ને મમત્વબુદ્ધિ થાય તો મોક્ષદ્વાર ઉઘાડું થઈ જાય. પોતે કહે છે: “જીવને મોક્ષનું દ્વાર, તે એકાંતિક સંતના પ્રસંગ થકી ઉઘાડું થાય છે, તે કપિલદેવ ભગવાને દેવહૂતિ પ્રત્યે કહ્યું છે:

‘પ્રસન્નમજરં પાશમાત્મનઃ કવયો ચિદુઃ ।

સ एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपावृतम् ॥’

(શ્રી ૦ ભા ૦ તૃતીય સ્કંધ, અ ૦ ૨૫, શ્લો ૦ ૨૦)

“જેવો એ જીવને પોતાના સંબંધીને વિષે દૃઢ પ્રસંગ છે, તેવો ને તેવો જ પ્રસંગ જો ભગવાનના એકાતિક માધુને વિષે થાય, તો એ જીવને મોક્ષનું દ્વાર ઉઘાડી થાય છે ” ૧૧૭ વળી કહ્યું છે, કે-કોઈક રાજા વાઝિયો હોય, ને પછી તેને ઘડપણમાં દીકરો આવે, પછી તે છોકરો તેને ગાળો દે, મૂછો તાણે, તોપણ અસાવ આવે નહિ, અને કોઈકના છોકરાને મારે તથા ગામમાં અનીતિ કરી આવે, તો પણ કોઈ રીતે તેનો અવગણ આવે જ નહિ, શા માટે જે એ રાજાને પોતાના દીકરાને વિષે આત્મખુદ્ધિ થઈ ગઈ છે, એવી જેને ભગવાનના ભક્તને વિષે આત્મખુદ્ધિ થાય છે, તેણે જ સર્વ સાધન થકી કલ્યાણકારી સત્સંગને બંધ્યો ॥ એ વાર્તા ભાગવતમાં કહી છે ”

‘यस्यात्मबुद्धिं कृण्वे त्रिधातुके
स्वर्घी कलनादिषु भोम इज्यधी ।
यत्तीर्थबुद्धिं सलिले न कर्हिचित्
जनेष्वभिद्वेषु स एव गोखर ॥’

(દશમ સ્કંધ, અધ્યાય ૮૪, શ્લોક ૧૩)

વાત, પિત્ત ને કફથી ભરેલા આ શરીરમાં જેવી આત્મખુદ્ધિ છે, (આ શરીર હું છું, એવી ખુદ્ધિ છે,) સ્ત્રી, પુત્ર ઇત્યાદિ સંબંધી જનોમાં આત્મીય ખુદ્ધિ છે, (એ મારા છે એવી ખુદ્ધિ છે) ભૂમિના વિકારભૂત પ્રતિમાદિમાં પૂજ્યખુદ્ધિ ॥ ને જળમાં તીર્થખુદ્ધિ છે, એવી આત્મખુદ્ધિ, મમત્વખુદ્ધિ પૂજ્યખુદ્ધિ તથા તીર્થખુદ્ધિ અસિદ્ધ એવા ભગવાનના એકાતિક ભક્તોમાં જેને નથી, તેને-નેવા મનુષ્યને-ખળદ જેવો મદ ખુદ્ધિવાળો-પશુઓમાં કનિષ્ઠ ખર બણવો ” ૧૧૮

આવી આત્મખુદ્ધિ જો ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તને

વિષે થાય, તો નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં જેવી શાન્તિ રહે તેવી તેને શાન્તિ રહે, અને ભૂંડા દેશકાળાદિક પણ તેને ખાધ કરી શકે નહિ; તે કહ્યું છે, કે—

“જેવી પોતાના દેહને વિષે આત્મખુદ્ધિ ને દઢ પ્રીતિ રહે છે, તેવી જ ભગવાન તથા ભગવાનના ભક્તને વિષે આત્મખુદ્ધિ ને દઢ પ્રીતિ રહે, તો જેવી નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં શાન્તિ રહે છે, તેવી શાન્તિ એ સમાધિ વિના પણ સદા ય રહ્યા કરે.....તેને કોઈ રીતનું વિદ્ય ભાગે નહિ; અને ગમે તેવા દેશકાળાદિક ભૂંડા આવે, તેણે કરીને એ ભગવાન ને ભગવાનના ભક્ત થકી વિમુખ થાય નહિ.” ૧૧૯

‘સત્સંગ’માં આત્મખુદ્ધિ થાય, તો ન ટળે એવી પણ પ્રકૃતિ ટળી જાય. ‘જ્ઞાની પ્રકૃતિ સરખું આચરણ કરે છે, નિશ્ચલનું ખળ ત્યાં ચાલતું નથી’ એવું શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે; પરંતુ સત્પુરુષને વિષે પ્રેમ ને આત્મખુદ્ધિ હોય, તો તે પ્રકૃતિ પણ ટળે છે. ૧૨૦ સત્સંગમાં પ્રીતિ થાય તો—આત્મખુદ્ધિ થાય તો—આત્મ-દર્શન, સત્પુરુષનો મહિમા અને પરમેશ્વરનું સાક્ષાત્ દર્શન પણ થાય છે. તે કહ્યું છે, કે “પૃથ્વીને વિષે જે ભગવાનનો અવતાર, તેને મળેલા જે સંત, તે સંગાથે જ્યારે એને અતિશય પ્રીતિ થાય, ત્યારે એ સત્પુરુષને વિષે એને કોઈ પ્રકારે દોષ ભાસે નહિ; અને જેને જે સંગાથે દઢ હેત હોય, તેને તેનો અવગુણ કોઈ પ્રકારે આવે જ નહિ; અને તેનાં વચન પણ સત્ય મનાય એવી રીતે લૌકિક માર્ગમાં પણ રીતિ છે ને કલ્યાણના માર્ગમાં પણ રીતિ છે; માટે સત્પુરુષને વિષે દઢ પ્રીતિ એ જ આત્મ-દર્શનનું સાધન છે, અને સત્પુરુષનો મહિમા જાણવાનું પણ એ જ સાધન છે; અને પરમેશ્વરનું સાક્ષાત્ દર્શન થવાનું

છે, જે પૂર્વજન્મનો સંસ્કાર હશે, તે પણ સત્પુરુષને યોગે કરીને થયો હશે; અને આજ પણ જેને સંસ્કાર થાય છે, તે સત્પુરુષને યોગે કરીને જ થાય છે....." :- પ્રત્યક્ષ પરમાત્મા અને તેમના સંતોત્રું ઝોળખાણુ 'સત્સંગ' સિવાય ક્યારેય થાય જ નહિ. આ લોકમાં પરમાત્મા ને પરમાત્માના સાધર્મ્ય-પણાને પામેલા મુક્ત કે સંતપુરુષો મનુષ્યરૂપે વિચરતા હોય, ત્યારે તેમના સ્વરૂપને ઝોળખણુ એ ઘણું જ ફેફકર હોય છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર કહે છે: "જ્યારે હું મનુષ્ય-તનુ ધારણુ કરું છું, ત્યારે 'મૂઠ' મનુષ્યો મને ઝોળખતા નથી ને તેથી મારી અવજા કરે છે" એવી દૃષ્ટિવાળાને 'મૂઠ' શાથી કહે છે? તે 'સત્સંગ' ના અભાવને કારણે ભગવાનને માયિક દૃષ્ટિથી જુએ છે; તેથી બાહ્યદૃષ્ટિથી 'આ વસુદેવ-દેવકીના પુત્ર છે, મનુષ્ય જેવા મનુષ્ય છે, એવું' તો જાણે છે; પણ શું નથી જાણતા? તે સંબંધ-માં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર જ કહે છે:-

પરં માયમજાનન્તો મમમૂતમદેશ્વરમ્।

'હું' ઈશ્વરનો ઈશ્વર, કાળનો કાળ, સર્વેશ્વર છું, એવું મારું દિવ્ય ઐશ્વર્ય ને દિવ્ય સ્વરૂપને જાણતા નથી.' શ્રીનૃસિંહાર્ત કર્મ-સંપન્ન શાસ્ત્રજ્ઞ ઋષિઓ ભગવાનને ન ઝોળખી શક્યા-કારણુ કે એમને 'સત્સંગ' ન હતો. જ્યારે ઋષિપત્નીઓને ગોપિકાઓને 'સત્સંગ' હતો તો ભગવાનને ઝોળખી ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારી. નદીઓ જેમ સમુદ્રને પ્રાપ્ત થાય, તેમ તે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણચંદ્રને પામી. પાછળથી ઋષિઓને ઘણો પસ્તાવો થયે; ને કહેવા લાગ્યા કે 'આપણા ત્રણ પ્રકારના પ્રાણજન્મને, આપણા મતને, આપણી બહુશ્રુતતાને, આપણા જિંયા કુળને ને આપણી ક્રિયાદક્ષતાને વિચાર છે, કે આપણે અધોક્ષજ એવા પરમાત્માથી વિમુખ રહ્યા! આપણે પ્રાણણો તો પણ માત્રના

:- વચનામૃત, ગદ્યા, અંત્ય પ્રકરણ-૨

ગુરુ હીએ; છતાં આપણે આપણા પોતાના જ હિતની ખાખતમાં મોહ પામી ગયા હીએ; અને આ પત્નીઓ, જેમને દ્વિજાતિ ઉપવીતાદિ સંસ્કાર પણ કરવામાં આવતા નથી વળી, એમણે નથી ગુરુને ત્યાં નિવાસ કર્યો, કે નથી તપશ્ચર્યા કરી, કે નથી આત્મમીમાંસા સિદ્ધ કરી; નથી એમનામાં ક્રિયાશુદ્ધિ કે નથી એમનામાં શૌચ; છતાં યોગેશ્વર એવા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનમાં એમની ભક્તિ હૃદય ઘર્ષ ને આપણી ન ઘર્ષ; માટે આપણને ધિક્કાર છે ને એમને ધન્ય છે !” * વિખીપણને હનુમાનજીનો સત્સંગ હતો, તે પ્રકટ ભગવાન શ્રીરામચંદ્રજીનો સમાશ્રય કર્યો હિરણ્યકશિપુ જેવા અસુરના પુત્ર મહુલાદજીને નારદજીનો સત્સંગ થયો, તે પરમ ભાગવતસંત ઠહેવાયા. લંકામાં તે ઘણા મનુષ્યો વેદ, વેદાંત ને ઉપનિષદના જ્ઞાનવાળા હતા; પરંતુ પ્રકટ ભગવાન શ્રીરામચંદ્રજીનું ઓળખાણ, સત્સંગ નહિ હોવાથી, ઘર્ષ શક્યું નહિ, જેથી ‘અસુર’ ઠહેવાયા. રામાવતારમાં શુ તે સમયે ધુરંધર પાંડિનો ને રાજાઓ હતા નહિ ? ઘણા ય હતા; પરંતુ વાલ્મીકિ તથા તુંલસીદાસ જેવા ભક્ત કવિઓએ હનુમાન, જાંબુવાન, અંગદ, નલ નીલ વગેરે કપિવૃંદ ને ‘જીવન્મુક્ત’ કહ્યા; કારણ કે પ્રકટ મહુ શ્રીરામચંદ્રજીના સ્વરૂપનો નિશ્ચય કરી, દૃઢ સમાશ્રય કરી શક્યા. આપણે રામાયણ, મહાભારત, શ્રીમદ્ભાગવત વગેરે સત્ શાસ્ત્રોમાં વાંચીએ છીએ, કે ભગવાનના સમકાલીન ઘણા રાજાઓ એવા હતા, કે જે અતિશય ધર્મવાળા, ભક્તિવાળા, નીતિજ્ઞ, દાનવીર, પ્રામાણિક અને સત્યવાદી હતા; છતાં પ્રકટ ભગવાનનો નિશ્ચય ન કરી શક્યા; તેથી તે સર્વેને ‘અસુરાંશ રાજા’ કહેલા છે. રાવણ તથા જરાસંધ વર્ણાશ્રમધર્મનું યથાર્થ પાલન કરતા હતા; કર્ણ સત્યપ્રતિજ્ઞ ને દાનવીર હતો; ધૃતરાષ્ટ્ર તે જાણુનો હતો, કે કૃષ્ણ દેવકીનો દિવ્ય પુત્ર છે; છતાં તે સર્વે

પ્રકટ ભગવાન ને પ્રકટ ભગવાનના ભક્તો સમાશ્રય કરી શક્યા નહિ-હાલટો એમનો દ્રોહ કર્યો કૃષ્ણાવતારમાં પણ શું પડિત, પુરાણી, શાસ્ત્રી ને મહામહોપાધ્યાયો નહિ હોય ? હશે જ; પરંતુ વ્યાસનારાયણે તે જોય, જોવાજ ને જોપિઠાઓનાં જ અહોભાગ્ય વર્ણવ્યાં. બ્રહ્માના સ્તુતિભાગરૂપે વ્યાસનારાયણે કહ્યું છે:—

અહો ભાગ્યમહો ભાગ્યં નન્દગોપયજીવસામ્ ।

યન્મિત્રં પરમાનંદં પૂર્ણબ્રહ્મસનાતનમ્ ॥

“અહો હતિ આશ્ચર્ય—આશ્ચર્યની વાત છે, કે આ નંદજી તથા વ્રજવાસીઓએ શું પુણ્ય કર્યાં હશે, કે પરમાનંદસ્વરૂપ પરિપૂર્ણ પરબ્રહ્મ સનાતન પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર એમના મિત્ર થયા ? ખરેખર એમનાં અહોભાગ્ય છે, કે સાક્ષાત્ પરમાત્મા એમની સાથે સખાસાથે વર્તી, આટલો બધો આનંદ આપે છે !!!” * જે જે અવતારના ભક્તોએ તે તે સમયે સત્સંગ-થી દિવ્ય દષ્ટિ પ્રાપ્ત કરી પ્રકટ પ્રભુનું ઓળખાણ કરેલું છે, તેનું જ આત્મંતિક કહ્યાણુ થયેલું છે. કહ્યું છે, કે:—

પ્રકટને ભજી ભજી પાર પામ્યા ઘણાં—

ગીધ, ગણિકા, કપિવૃંદ, કોટિ;

વ્રજતણી નાર વ્યભિચારભાવે તરી,

પ્રકટ ઉપાસના સૌથી મોટી!

—મુક્તાનંદ સ્વામી

પ્રકટ મનુષ્યરૂપે આ પૃથ્વી ઉપર પરમાત્મા ને પરમાત્માના ભક્ત વિચરતા હોય, તે સમયે તેમનું ઓળખાણ થવું ઘણું દુષ્કર હોય છે. પ્રકટ હોય ત્યારે કોઈક જ ઓળખી શકે ને પાછળથી એનો બધા મહિમા ગાય એવું આ જગત છે. અત્યારે તો કેટલાંક મનુષ્યો મળે છે, ત્યારે ‘રામ, રામ’ કહે છે ને એવું જોક્ષી બેટે છે; સિદ્ધા માગનારા બાવાઓ ‘સીતારામ’

બોલી લેલા માગે છે; અને સ્થળે સ્થળે—

‘રામ-લક્ષ્મણ-બાનકી, જય બોલો હનુમાનકી!’

તથા ‘રઘુપતિ રાધવ રાજરામ, પતિત પાવન સીતારામ!’

તેના ધ્વનિ ગૂંછ રહેલો અવલુગોચર થાય છે; પરંતુ ભગવાન રામચંદ્રજી આ પૃથ્વી ઉપર મનુષ્યરૂપે વિચરતા હતા, ત્યારે કેટલાં મનુષ્યોએ એમને ભગવાન તરીકે ઓળખ્યા? ને કેટલાં મનુષ્યોએ એમને ભગવાન બોલી એમની શરણાગતિ લીધી? કૃષ્ણાવતારમાં પણ કેટલાં સમકાલીન મનુષ્યોએ એમના સ્વરૂપને ઓળખી સમાશ્રય કર્યો? ભલે અત્યારે ઘેરેઘેર ‘રાધા-કૃષ્ણ’ ‘રાધેશ્યામ’નું રટન ચાલતું હોય; પરંતુ મનુષ્યરૂપે પૃથ્વી ઉપર અવતાર ધારણ કરી વિરાજતા હોય તે સમયે એમના સ્વરૂપનો નિશ્ચય કરી એમનો સમાશ્રય કરનારા તો ‘કશ્ચિન્માં વેત્તિ તત્ત્વતઃ’ એ ન્યાયે વિરલ જ હોય છે. શ્રી સ્વામીનારાયણ ભગવાન તો કહે છે: “...બ્રહ્માદિકને પણ દુર્લભ એવો જ આ ‘સત્સંગ’ તેમાં આવીને પરમેશ્વર વિના જેને બીજા પદાર્થમાં હેત રહે તેનું કારણ એ છે, જે ‘જેવી એ જીવને પરોક્ષને વિષે પ્રતીતિ છે, તેવી પ્રત્યક્ષને વિષે દૃઢપણે પ્રતીતિ થતી નથી, તેમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે.’ ‘જેવી પરોક્ષ દેવને વિષે જીવને પ્રતીતિ તેવી જો પ્રત્યક્ષ ગુરૂરૂપ હરિને વિષે આવે, તો જેટલા અર્થ પ્રાપ્ત થવાના કહ્યા છે તેટલા સર્વે અર્થ તેને પ્રાપ્ત થાય છે’; અને જ્યારે આવો સંતસમાવશ પ્રાપ્ત થયો, ત્યારે દેહ

સત્સંગીની સલાને અધિક જાણું છું; અને સર્વે હરિભક્તને અતિશય પ્રકાશે યુક્ત દેખું છું. એમાં જે લગાર પણ મિથ્યા કહેતા દોઈએ, તેા આ સતમલાના સમ છે—ને સમ શા સારુ ખાવા પડે છે, જે સર્વને એવું અલૌકિકપણું સમજાતું નથી ને દેખાવમાં પણ આવતું નથી...” *

‘સત્સંગ’ ને વિષે નિષ્ઠા થયા સિવાય પ્રત્યક્ષ પરમાત્માના સ્વરૂપનું યથાર્થ ઓળખાણ થતું નથી. ગમે તેવો વિદ્વાન હોય, શાસ્ત્રજ્ઞ હોય, પડિત કે પુરાણી હોય, પણ અત્સંગથી પ્રકટ પ્રભુને ઓળખી તેમને વિષે ભક્તિયુક્ત થયા સિવાય તેનો મોક્ષ થતો નથી, ઊલટો અધોગતિ પામે છે. પોતે જ કહ્યું છે:—

गुणिनां गुणघत्ताया क्षेत्रं ह्येतत्परं फलम् ।

कृष्णे भक्तिश्च सत्सङ्गोऽन्यथा यान्ति विदोऽप्यध ॥ ■

“વિધાદિક શુભવાળા જે પુરુષ તેમના શુભવાનપણાતું એ જ પરમફળ જાણવું—શું તેા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને વિષે ભક્તિ કરવી ને સત્સંગ કરવો—એ જે વિના તેા વિદ્વાન હોય, તે પણ અધોગતિ પામે છે.” ભક્તિમાર્ગના ધુરંધર આચાર્યોએ કેવળ ભક્તિમાર્ગ પ્રવર્તાવ્યો છે; પરંતુ ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીનો એવો સિદ્ધાંત છે, કે ભક્તિની સિદ્ધિ સત્સંગ વિના થતી જ નથી; માટે ભક્તિ સત્સંગની સમજણથી સુરક્ષિત રાખવી જોઈએ. પોતે “પરમેશ્વરની ઉપાસના રહેવા સારુ ત્યાગનો પક્ષ મોળો કરીને મંદિર કરાવ્યાં છે.” ÷ અને તેવાં શિખરખંધ તથા હરિમંદિરોમાં દર્શન, તથા નવધાભક્તિ વગેરેના પ્રખંધ સાથે દરેક મંદિરોમાં ભવ્ય સભામંડપ તૈયાર કરાવ્યાં છે; કે જેથી

* વચનામૃત, ગદડા, અંત્ય પ્રકરણ-૨

× શિક્ષાપત્રી. શ્લોક-૧૧૪

÷ વચનામૃત, ગદડા, મધ્યમ પ્રકરણ-૨૭

સક્તિ અને સત્સંગ ખત્રેનું સેવન પોતાના આશ્રિતો કરી શકે. મંગળાંઆરતીનાં દર્શન થયાં, ‘શલુગાર, રાજભોગ, ઉત્થાપનનાં દર્શન થયાં’ એમ ઢોડાઢોડ કેવળ કરવાની આસા ન કરી; પરંતુ ‘સત્સંગ’ કરવાનું આવશ્યક રાખી ‘જ્ઞાનકર્મસમુચ્ચયવાદ’ ઉપદેશ્યો—અર્થાત્ સગવાનના સકને જે જે સગવાનની સક્તિ સંબંધી ‘કર્મ’ કરવાં, તે પણ પ્રત્યક્ષ પરમાત્માના સ્વરૂપને ‘સત્સંગ’થી ઓળખી, સર્વ કર્મ એમને અર્પણ કરી, એમની કેવળ પ્રસન્નતા માટે જ કરવાં, એવો સિદ્ધાંત પ્રતિપાદન કર્યો. કર્મકાંડ ને ઉપાસનાકાંડમાં નિષ્ણાત હોય, છતાં ‘સત્સંગ’થી જ સિદ્ધ થતો ‘જ્ઞાનકાંડ’ ન હોય તો કર્મકાંડ ને ઉપાસનાકાંડ અધૂરો જ રહે છે. સત્સંગ વિના પ્રત્યક્ષ સગવાન ન ઓળખાય; અર્જુનજીને પણ જ્યારે સ્વયં પરમાત્માએ દિવ્ય દષ્ટિ આપી, પોતાનું વિશ્વરૂપ બતાવ્યું, ત્યારે જ એ સ્વરૂપનો નિશ્ચય થયો ને કહ્યું: ‘નષ્ટો મોહઃ..... કરિષ્યે ઘચનં તવ.’ પાંડવોને નારદજીનો સત્સંગ હતો અને તેમાં અર્જુનને તો સ્વયં શ્રીકૃષ્ણચંદ્રે કૃપા કરી પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપ્યું, ત્યારે જ સાચું ઓળખાણ થતાં એમની શરણાગતિ સ્વીકારી.

‘સત્સંગ’ વિના ગમે તેટલી સક્તિ કરે, તોપણ તે મુમુક્ષુની ઇદ્રિયો નિયમમાં આવતી નથી—ગમે તેટલાં વ્રત, તપ, તીર્થ, દાન, જપ, યોગ, યજ્ઞ ન કરે; પરંતુ ‘સત્સંગ’ સિવાય મનની શાન્તિ તો ન જ પ્રાપ્ત થાય. ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામી તો કહે છે : “વૈરાગ્ય અને સ્વધર્મ તેણે કરીને જેણે પોતાની ઇદ્રિયોને વશ ન કરી હોય, તો તે ભગવાન ને ભગવાનના સક્તને સંગે રહ્યો થકો પણ દુઃખિયો રહે છે; શા માટે જે જેણે પોતાની ઇદ્રિયો ન જીતી હોય, તેને કોઈ ઠેકાણે સુખ ન થાય; અને ભગવાનની સક્તિ કરતો હોય, તો પણ જ્યારે ઇદ્રિયો વિષયમાં તણાઈ જાય, ત્યારે તો તે હરિસક્તના હૃદયમાં અતિ દુઃખ થાય છે; માટે પોતાની

સર્વે ઇદ્રિયોને જીતીને વશ કરે, તે જ સદા સુખિયો રહે છે..."*

‘સત્સંગ’ ન થયો હોય તેને તો પરમાત્માની ઇચ્છાથી અથવા પ્રારબ્ધાનુસાર જે પ્રાપ્ત થયું હોય, તેથી અધિક અધિક પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા થાય, પણ તેની તૃષ્ણા ન મટે.

નરે ઇચ્છે છે નરેશ થવા, રાજા ઇચ્છે અમરલોક જાવા;

અમર ઇચ્છે ઇંદ્રપદવી, ઇંદ્ર ઇચ્છે થવા આઘ કવિ. *

—નિષ્કુળાનંદ સ્વામી

જો ન્યાયે તૃષ્ણા વધ્યા કરે, પણ પરમાત્માની ઇચ્છાથી જે પ્રાપ્ત થયું હોય, તેથી સંતોષ માની ભગવાનની ભક્તિ ન કરી શકાય. ‘સત્સંગ’, વિના ભક્તિ નિર્વિગ્ન રહી શકે જ નહિ.

રજ્જેશુ આદિ શુભુનો વેગ ‘સત્સંગ’ સિવાય શમી શકતો નથી. ખોતે જ કહે છે : “સત્સંગ વિના તો ખીજાં કોટિ સાધન કરે, પણ તેને ઘાટસંકલ્પની તથા રજ્જેશુની નિવૃત્તિ થાય નહિ; અને જો નિષ્કપટપણે ‘સત્સંગ’ કરે ને પરમેશ્વરની વાર્તા ધારે-વિચારે તો એ ભલિન ઘાટનો નાશ થાય છે; માટે સત્સંગનો પ્રતાપ તો અતિશય મોટો છે; અને ખીજાં સાધન છે, તે કોઈ સત્સંગ તુલ્ય થાય નહિ; કાં જે કોઈ સાધને કરીને જે ઘાટની નિવૃત્તિ થતી નથી, તેની નિવૃત્તિ સત્સંગમાં થાય છે, તે કારણપણા માટે જેને રજ્જેશુ સંજોગથી ભલિન ઘાટ ટાળવા હોય, તેણે મન, કર્મ, વચને નિષ્કપટપણે સત્સંગ કરવો તો સત્સંગના પ્રતાપથી એ ઘાટની નિવૃત્તિ થઈ જશે.”†

સત્સંગ તો કલ્પવૃક્ષ સમાન છે.

હરિ હરિજન હેતુ સહુના, કલ્પવૃક્ષ સમ કહેવાય;

તેમાં જે જન જોયું ચિંતવે, તેને તે તેવું થાય. +

* વચનામૃત, મદદા, અંત્ય પ્ર૦-૮ x ભક્તચિંતામણિ, પ્રકરણ-૭૭

† વચનામૃત, મદદા, પ્ર૦ પ્ર૦-૩૦ + ભક્તચિંતામણિ, પ્રકરણ-૫૭

કલ્પવૃક્ષ સમા સગવાન ને સગવાનનાં સત્તોની પ્રાપ્તિ
તો થઈ હોય; પરંતુ ‘સત્સંગ’થી ઓળખાણ ન થઈ હોય—
માહાત્મ્યજ્ઞાને સહિત નિશ્ચય ન થયો હોય, તો તેમનો સદુ-
પયોગ કરતાં ન આવડે; કલ્પવૃક્ષ તળે જઈ સમું ન ચિંતવી
શકે, તો પ્રાપ્તિ વિરુદ્ધ જ થાય; ઓળખાણ પડ્યા સિવાય તો
સવશું ય ચિંતવે ને અવશું ય ચિંતવે; સમ્યક્ ઓળખાણ
થયા વિના શરણાગતિ પણ કેવી રીતે લઈ શકે ? નહિ તો
‘સત્સંગ’નો પ્રતાપ તો એવો છે, કે:—

અઘૌઘં પ્રાચીનં વ્યપનયતિ પુણ્યં પ્રથયતિ
પ્રસૂતે સદ્બુદ્ધિં નવનવફલાઃ પલ્લયયતે ।
હરત્યાહ્વાનાન્ધં દિશતિ ચ પરગ્રહ્યપદર્શી
સતાં સદ્ગુઃ કલ્પદ્રુમ इव च किं किं न तनुते ? ॥ +

‘સત્સંગ’નો તો પ્રતાપ જ એવો છે, કે અનંત જન્મના
પાપના સમૂહ હોય-સંચિત કર્મનો થર એકઠો થયેલો હોય—
પણ જેમ અગ્નિ ફાડના ઢગલાને બાળી નાખે તેમ બાળી નાખે
છે; સૂર્ય ઉદય થયો, એટલે રાત્રિ ક્યાં ગઈ તે દેખાય જ નહિ,
તેમ ‘સત્સંગ’ થયો કે એ જીવનાં પાપ માત્ર નાશ પામી જાય
છે. પાપનો નાશ થાય; એટલું જ નહિ, પણ ‘પુણ્યં પ્રથયતિ’—
જેમ કોઈ દેવાદાર હોય ને પછી પુષ્કળ દ્રવ્ય કમાય, તો શું
પ્રથમ જેવો ગરીબાઈ ને હરિદ્રપણાથી રહેનો હોય તેવી રીતે
રહે ? એ તો પોતાનું દેવું પતાવી દઈ બંગલા, બાગ, મોટર
વગેરે વસાવે ! ‘સત્સંગ’નો એવો પ્રતાપ છે, કે પ્રત્યક્ષ સગવાન
ને પ્રત્યક્ષ સગવાનના સંતની શરણાગતિ સ્વીકારી કે અનંત
જન્મનાં પાપ બાળી નાખી એના પુણ્યકર્મનો વિસ્તાર કરે.
વ્યવહારમાં પણ એવા ધર્મવાળાનો સૌ વિશ્વાસ કરે અને ઇજાત,

આખર, કીર્તિ ને મનની શાન્તિ વૃદ્ધિ પામતાં પરમાત્માના માર્ગમાં પણ શાન્તિથી સજન કરી શકે; સત્સંગનું જેમ જેમ સેવન કરે તેમ તેમ એની ખુદ્ધિ ધર્મસર્ગને વિષે સ્થિર થાય; અને તેથી સર્વ એની સલાહ માગે—ખુદ્ધિયોગ આપનારા તો સ્વયં પરમાત્મા છે; પછી શું બાકી રહે ? પરમાત્માને અંતર્યામી સમજી—પરમાત્માની ખૂબીક રાખી ડરીને ચાલતો હોય, એટલે પ્રામાણિક બ્રહ્મચર્યાદિક નિયમમાં કુશળ તેમ જ સર્વ પ્રકારના વ્યસનથી તે મુક્ત જ હોય; અને—

કુસંગીના ફેલમાં સત્સંગીના રોટલા

—ગુણાતીતાનંદ સ્વામી

એ સૂત્રાનુસાર સત્સંગ થતાં વ્યસન માત્રમાં જે દ્રવ્યનો દુર્વ્યય થતો હોય, તે ન થાય અને અન્ય કુસંગી, વ્યસની તથા ફેલી મનુષ્યોને ચહા, ખીડી, સિગારેટ, તમાકુ, અફીણુ, ગાંબો, હુકો વગેરેમાં તથા હોટેલ, રેસ્ટોરા વગેરેમાં જે ખોટું ખર્ચ થાય, તેટલામાં તો સત્સંગી પોતાને નિર્વાહ ચલાવી શકે તો હોય. આ સંપ્રદાયમાં ગુણાતીતાનંદ સ્વામી વિષે એક આખ્યાયિકા પ્રચલિત છે, કે—“એક દિવસ એક અંગ્રેજ પાદરી સ્વામીની ખ્યાતિ સાંભળી, સ્વામીનાં દર્શન કરવા આવ્યો. સ્વામીના તો મોટા મોટા કાઠિયાવાડના દરબારો પણ શિષ્ય હતા; અને સ્વામીના સમાગમ માટે તેમની પાછળ સર્વસ્વનો ભોગ આપી ફર્યાજ કરતા હતા. પેલા પાદરીએ આશ્ચર્યપૂર્વક પૂછ્યું: ‘આ બધા તમારી પાછળ ફર્યા કરે છે, તેમને તમે કેટલો પગાર આપો છો?’ સ્વામીએ ઉત્તર આપ્યો: ‘કોઈકને પાંચ હજાર, કોઈકને બે હજાર, તો કોઈને હજાર, તો કેટલાક ને પાંચ સો—બસો—સો’ તે સાંભળી પેલા પાદરીને તો વધારે આશ્ચર્ય થયું. તે બોલ્યો: ‘સ્વામીજી, આપની પાસે આ જોળી સિવાય બીજું કંઈ છે નહિ; ને તેમાં તમારી નિત્યવપરાશની વસ્તુઓ સિવાય બીજું

કંઈ જણાવું નથી, ને તમે આટલો મોટો પગાર આપવાનું કહો છો તો એ દ્રવ્ય ક્યાં રાખો છો ?' સ્વામીએ ખુલાસો કર્યો : 'એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી જુઓ, હું તમને પ્રત્યક્ષ પ્રયોગ કરી સમજાવું.' એમ કહી એકેએક દરબારને બોલાવી પૂછ્યું : 'દરબાર, તમને સત્સંગ થયો નોતો, ત્યારે અફીણ, દારૂ, રામજણી ને નાયકાઓના તાયફા, નાચ, ઇત્યાદિમાં ખાર મહિને કેટલું ખર્ચ થતું ?' દરબારે કહ્યું : 'સ્વામીજી, પાંચ હજાર રૂપિયા !' સ્વામીએ ફરી પૂછ્યું : 'હવે સત્સંગ થયા પછી ?' દરબારે જવાબ આપ્યો : 'એક પાઈનું પણ નહિ !' આવી રીતે હરેકને પૂછ્યું. પેલો પાદરી તો સમજી ગયો, કે સત્સંગ થયા પછી નિર્વ્યસની જીવન ગાળવાની શરૂઆત કરી, તેથી જે નકામે ખર્ચ થતો ખચ્યો તે એમની આવક જ કહેવાય ને ? માટે સ્વામી આકકતરી રીતે એમને એટલો પગાર આપે છે, એવું કહેવું કેવળ સત્ય જ છે !''

સત્સંગ તો પશુત્વમાંથી મનુષ્યત્વ ને મનુષ્યમાંથી સત્સંગી કરી એકાંતિકપણું પણ પ્રાપ્ત કરાવે છે. સત્સંગમાં પ્રવેશ કરતાં જ પંચવર્તમાન ને એકાદશ નિયમ પાળે, એટલે પશુપણું મટી મનુષ્યત્વ આવે અને મનુષ્ય હોય તેના માથે જ વિધિ-નિષેધનો અધિકાર હોય છે, એવું આપણે પ્રથમ જોઈ ગયા. સગવાન શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર પણ કહે છે:—

યઃ શાસ્ત્રવિધિમુત્સૃજ્ય વર્તેતે કામકારતઃ ।

ન સઃ સિદ્ધિમવાપ્નોતિ ન સુખં ન પરં ગતિમ્ ॥

વર્તમાન ને એકાદશ નિયમોના પાલનની ચર્ચા કરી ગયા. તે પ્રમાણે જ્યારે ‘સાધક’ પાલન કરે છે, ત્યારે તેનામાં રહેલ જડતા-પશુપાલુ-દૂર થાય છે, ને ખરા અર્થમાં મનુષ્યપાલુ-માનવતા-આવે છે. મનુષ્ય થયા પછી પ્રત્યક્ષ પરમાત્મા અને પ્રત્યક્ષ પરમાત્માના ભક્તોના ગુણ તેનામાં આવે છે, ને ત્યારે જ તે સાધક ‘સત્સંગી’ થાય છે.

શ્રી સ્વામીનારાયણ ભગવાનનો એવો સંજ્ઞાંત છે, કે “દેશકાળાદિક આઠ છે, તેમાં ‘સંગ’નું પ્રધાનપણું વિશેષ છે.” પોતે તેટલા સારુ આજ્ઞા કરે છે:—

कार्यः सङ्गोऽन्वहं सताम् ।

“નિત્ય કે સત્પુરુષોનો સંગ કરવો.” * સંગ કેનો ન કરવો, તે પણ કહે છે:—

चोरपापिव्यसनिनां सङ्ग पापण्डिनां तथा ।

फामिनां च न कर्तव्यां जनवञ्चनकर्मणाम् ॥

“ચોર, પાપી, વ્યસની, પાપંડી, કામી, કીમિયા આદિક ક્રિયાએ કરીને જનને હગનારો-એ છ પ્રકારના જે મનુષ્ય, તેનો સંગ ન કરવો.” †

भक्तिं वा ज्ञानमालम्ब्य स्त्रीद्रव्यरसलोलुभाः ।

पापे प्रवर्तमानाः स्युः कार्यस्तेषां न सङ्गमः ॥

“જે મનુષ્ય ભક્તિનું અથવા જ્ઞાનનું આલંબન કરીને સ્ત્રી-દ્રવ્ય અને રસાસ્વાદ તેને વિષે અતિશય લોભુપ થકા પાપને વિષે પ્રવર્તતા હોય તે મનુષ્યનો સમાગમ ન કરવો.” ‡

तपस्वी क्रोधयुक्तो यः कृष्णभक्तश्च कामवान् ।

स्वधर्मस्योऽप्यभक्तो यस्त्यागीलोमयुतश्चयः ॥

* શિક્ષાપત્રી, શ્લોક-૩૬

• શિક્ષાપત્રી, શ્લોક-૨૭

+ શિક્ષાપત્રી, શ્લોક-૨૮

યો ગુરું શિષ્યવર્ગેસં યથાશાસ્ત્રં ન વર્તયેત્ ।

યશ્ચ જ્ઞાની સ્વયં ભૂત્વા મિન્દ્યાદુક્ત્યાકૃતિં હરેઃ ॥

एतेषामपि पण्णां वै सङ्गः सन्मतिखण्डनः ।

असत्सङ्ग इव त्याज्यः स्वक्षेमाय मुमुक्षुभिः ॥

“જે શાસ્ત્ર વિહિત ભોગમાંથી સંકેત પામવારૂપ તપ કરતા હોય, ‘તપસ્વી’ હોય, છતાં જે ક્રોધી હોય; જે ભગવાનની નવધા ભક્તિ કરતા હોય; છતાં સ્ત્રી અને ક્ષેત્ર પુરષોમાં આસક્ત રહેતા હોય-કામી હોય; જે સ્વધર્મે યુક્ત હોય, છતાં ભગવાનનો ભક્ત ન હોય; જે ત્યાગી હોય, જેણે વામુદેવી મહા-દીક્ષા ગ્રહણ કરી હોય અથવા જે પરમહંસ કે સંન્યાસી હોય, છતાં લોભવશ થઈ દ્રવ્યનો સંગ્રહ કરતા-કરાવતા હોય; જે શુરૂપક પર હોય, છતાં પોતાના શિષ્યવર્ગને ધર્મમાં સ્થાપન કરતા ન હોય-ધર્મમાં વર્તાવતા ન હોય; જે જ્ઞાની હોવાનો દાવો કરતા હોય, છતાં યુક્તિથી પરમાત્માના સાકારપણાનું ખંડન કરતા હોય-આ છ પ્રકારના મનુષ્યોનો સંગ સદ્બુદ્ધિનો નાશ કરનાર હોઈ, તેને ‘કુસંગ’ બોલી મુમુક્ષુઓએ પોતાના હિતને વાસ્તે તેનો ત્યાગ કરવો.”*

‘સંગ’ કરવો તે સાચા સત્પુરુષનો જ કરવો, એવી ભગવાન શ્રી સહજાનંદ સ્વામીની આજ્ઞા છે. ‘સાચા સંત’ની પરીક્ષા કયાં પછી જ એમનો સમાગમ કરવો. સોનું ને પિત્તળ બાદતઃ દેખાવમાં પીળાં લાગે; પરંતુ સુવર્ણની પરીક્ષા કસોટી પર ઘસવાથી, છીણી વડે કાપવાથી, અગ્નિમાં તાવવાથી ને હથોડીથી ટીપવાથી થઈ શકે છે, ને ત્યારે જ તે ‘સોનું’ છે કે પિત્તળ છે, તે સમજાય છે, તેમ ‘સાચા સંત’ની પરીક્ષા સત્ શાસ્ત્રોમાં દર્શાવેલાં લક્ષણોથી જ થાય છે; કારણ કે-“ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય ને ભક્તિનું” નિરૂપણ કરવામાં અને બાહ્યવેષ

ધારણ કરવામાં તો દૈવી સંપત્તિવાળા સાચા સંતનું ને આસુરી સંપત્તિવાળા અસંતનું (અસત્પુરુષનું) સરખાપણું હોય છે; પરંતુ તેમાં જે સાચા સંત છે, તે પોતાના શ્રેયને અર્થે તથા સગવડપ્રસન્નતા માટે મન, કર્મ, વચને નિષ્કપટપણે પ્રહાયાર્થિક સ્વધર્મનું આચરણ કરે છે, જ્યારે અન્ય દ્વાંસિક અસત્પુરુષો તો સ્ત્રી, દ્રવ્ય, રસાસ્વાદ, માન ઇત્યાદિની પ્રાપ્તિ માટે ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય ને લક્ષિત સંબંધી વાર્તા, કપટ-બુદ્ધિથી કેવળ વાણી વિલાસાર્થે કરે છે; અને જેમ ઊંઘર કૂંઠી કૂંઠીને ગુપ્ત રીતે ધીમે ધીમે કરડે, તેમ પ્રથમ ધર્માદિકની વાર્તા કરી છેવટે ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય ને લક્ષિતનો મૂળમાથી જ ઉચ્છેદ કરે છે. સાચા સંતનાં લક્ષણ નીચેની મનનીય પદ્ધતિઓમાં સુંદર રીતે વર્ણવેલાં છે:—

હે જડબુદ્ધિ જીવ, પ્રભુપદને ઇચ્છે તો કર સંતનું પારખું !
 રંગ પીતપણે સોનું ને પિત્તળ ન હોયે એક સરખું—ટેકાં
 હોઈ સંત અનંત ફીરે જગમેં, રહે ચામ-ચામ જેની દગમેં;
 તું ભૂલીશ મા ઘોળે સગમેં—હે જડબુદ્ધિ જીવ ૧

અંગ સરમ ઘસે શિરજૂટ જટા, ગળે માળ તિલક તન ચટાપટા;
 મહીં કામ કોધ મદ મોહ થટા—હે જડબુદ્ધિ જીવ ૨

જે મૈથુન અષ્ટ પ્રકારે તજે, નિત્ય સારાસાર મરમ સમજે,
 સજ તેને જે હરિપ્રકટ સજે—હે જડબુદ્ધિ જીવ ૩

જેને કામ કોધ મદ મોહ નઈ, જેની વૃત્તિ પ્રહાકાર થઈ;
 કહે પ્રહાનંદ સો સંત સઈ—હે જડ બુદ્ધિ જીવ ૪ *

આરિઘ્નશૂન્ય, પ્રવચનપદ્ધતિ, વાચ્યાર્થ જ્ઞાન કથનારા, સાધુવેષ-ધારી, કહેવાતા સત્પુરુષોની દ્વાંસિક કથા-વાર્તાથી કોઈ પણ જીવનો મોક્ષ થઈ શકતો નથી; માટે સેવવા યોગ્ય સત્પુરુષોની પરીક્ષા કર્યા પછી જ નેમનો સંગ કરવો. પોતે જ તે વિષે કહ્યું છે, કે:—

યેષાં પ્રીણ્યવદાતાનિ વિદ્યા યોનિર્થ કર્મ ચ ।

સતસ્તાનેવ સેવેત પરીક્ષ્ય મતિમાદ્ધરઃ ॥

“જેમનામાં ‘વિદ્યાશુદ્ધિ’-જ્ઞાનશુદ્ધિ-એટલે શુદ્ધ સંપ્રદાય પરંપરાગત જ્ઞાન અવિચિત્રપણે, સાચા શ્રોત્રિય ને પ્રકાશિત સદ્ગુરુ થકી ઊતરી આવ્યું હોય; જેમનામાં ‘યોનિશુદ્ધિ’ હોય, અર્થાત્ જે સ્વધર્મનિષ સક્તિમાન શુદ્ધ માતાપિતા થકી જન્મ પામ્યા હોય; જેમનામાં ‘કર્મશુદ્ધિ’ એટલે જે અહિંસા, પ્રદ્વંધ્ય વગેરે સદાચારમાં દૃઢ નિષ્ઠાવાળા હોય, જેમનામાં ચારિત્ર્ય-શુદ્ધિ હોય, ને જેમનામાં મન, વાણી ને ક્રિયામાં એકરૂપતા હોય-એવા સત્પુરુષની પરીક્ષા કર્યા પછી જ શુદ્ધિશાળી મનુષ્યે તેમનું સેવન કરવું.”* શ્રીસ્વામીનારાયણ ભગવાને શ્રીસત્સંગી જીવન-શ્રંધમાં ‘જનશિક્ષા’ ના પ્રમમનનીય અધ્યાયમાં કહ્યું છે:-

“હે ભક્તો, તમે મારું વચન સાવધાનતાથી સાંભળો; હું તમારા સર્વનું હિત કરું છું. મારા આશ્રિતોએ ક્યારેય શાસ્ત્રમર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવું નહિ; મારા આશ્રિત, ત્યાગી તથા જૃહસ્થ હરિભક્તોએ સ્વધર્મમાં રહી સત્પુરુષોનો જ સંગ કરવો, પણ ક્યારેય અસત્પુરુષોનો સંગ કરવો નહિ; આ ઘોર કળિયુગમાં જીવોનું તત્કાળ આત્મચિંતક કલ્યાણ કરવા, નિર્મળ અંતઃકરણવાળા સત્પુરુષો જ સમર્થ છે; આ ભૂમિ ઉપર ખાદ્ય ચિહ્ન વડે મનુષ્યોને ઠગનારા, સત્પુરુષ તરીકે પોતાની ખોટી પ્રખ્યાતિ કરનારા, સ્ત્રી-દ્રવ્ય ને રસાસ્વાદમાં આસક્ત રહેનારા, ને તેની પ્રાપ્તિ માટે મુમુક્ષુઓને જોધે રસ્તે દોરનારા, કળિના મળરૂપ, સ્ત્રી ને સ્ત્રેણુ પુરુષોમાં લુબ્ધ વર્તતા, મૂઢ ને દેહાત્મશુદ્ધિવાળા ઘણા અસત્પુરુષો જેવામાં આવે છે-આવા ‘સદાસાસ’ (સત્પુરુષોનો આસાસ માત્ર જેમને વિષે હોય તેવા) પુરુષોનો સંગ કરવાથી મુમુક્ષુતાનો અંકુર પણ નાશ પામી જાય છે; સામાન્યતઃ દેહધારી

મનુષ્યો, નરકદ્રાર, કામ, ક્રોધ ને લોભ, તેમાં સ્વભાવથી જ આસક્ત હોય છે ને તેવા મનુષ્યોને જે અસત્પુરુષનો સંગ થઈ જાય તો તે મૃત્યુ પછી પોતાના અસદ્ગુરુઓ સાથે કુંભીપાકાદિ નરકમાં 'યાવચ્ચંદ્રદિવાકરૌ' પડે છે, માટે મારા આમિનોએ ક્યારેય અસત્પુરુષનો સંગ ન કરવો, પરંતુ 'સાચા સંત' નો જ સંગ કરવો. તેવા સાચા ત્યાગી સંતોનાં લક્ષણો હવે હું તમને કહું છું:-

‘ જે અષ્ટ પ્રકારે સ્ત્રી-સંગનો ત્યાગ કરવારૂપ દૃઢ બ્રહ્મચર્ય પાળતા હોય, દ્રવ્યનો સર્વ પ્રકારે સંજ્ઞા ન રાખતા હોય, માદક વસ્તુઓ વર્જ્ય કરતા હોય, જેમણે રસના-ઈન્દ્રિય ઉપર વિજય મેળવ્યો હોય, જે મન-કર્મ-વચને પોતાનો ને પારકો દ્રોહ ન કરતા હોય, દેહ અને દેહના સંજ્ઞાથી જોને વિષે સ્નેહ રહિત હોય, ધૂતાદિ વ્યસનનો ત્યાગ રાખતા હોય, સ્ત્રીઓથી ચાર હાથ છોટે ચાલતા હોય, જડભરતની પેઠે માન રહિત વર્તતા હોય, પોતાના બ્રહ્મચર્યોદિ નિયમનો પ્રમાદથી સંગ થતાં તેનું યથા-શાસ્ત્ર પ્રાયશ્ચિત્ત કરતા હોય, આપત્કાળ પડ્યા સિવાય એકલા બહાર વિચરતા ન હોય તથા ભગવાનની નવધા ભક્તિ સિવાય એક ક્ષણ પણ વૃથા નિર્ગમન ન કરતા હોય, તે સાચા સંત બલુવા; પૂર્વોક્ત લક્ષણે રહિત હોય ને પોતાની ઇચ્છામાં આવે તેવી રીતે સ્વચ્છંદીપણે વર્તતા હોય, તો ઉપરથી સાધુના સરખો-સત્પુરુષના સરખો-વેપ રાખતા હોય, તોપણ તેમનો દૂરથી જ ત્યાગ કરવો.....” *

વળી ‘ શ્રી સત્સંગીજીવન ’ના ધર્મરક્ષાના પરમ મનનીય અધ્યાયમાં શ્રી સ્વામીનારાયણ ભગવાને સેવવા યોગ્ય સાચા સંતનાં લક્ષણ કહેતાં કહેલું છે, કે—“ સંત જે પ્રકારના છે: ખુદ્દિવાળા (ધીમન્તઃ) ને બીજા થોડી ખુદ્દિવાળા (અલ્પધિયઃ); તેમાં જે ખુદ્દિવાળા સંત છે, તે સદેશ કાળાદિકનું જ સેવન કરે

છે; અને ભગવાન મનુષ્યરૂપે આ પૃથ્વી પરથી અંતર્ધાન થયા હોય, છતાં તેમનું સદા પ્રત્યક્ષપણું સમજી, તેમને અંતર્યામી જાણી, તેમનું નિત્યપણું વિચારી, ભગવાન મનુષ્યરૂપે પ્રત્યક્ષ વિચરતા હોય ને જેવી રીતે ધર્મમાં વર્તે, તેવી રીતે ભગવાનની ખૂબીક રાખી, ધર્મમાં દૃઢપણે વર્તે છે; જ્યારે જીજ્ઞાસુ 'ચોડી ખુદ્દિવાળા સંત' ભગવાન પરોક્ષ થઈ ગયા એવું સમજી, ભગવાનની લેશમાત્ર ખૂબીક રાખતા નથી, ને મિથ્યા માહાત્મ્યજ્ઞાનનું અવલંબન કરી, નિરકુશપણે અસત્ દેશકાળાદિકનું સેવન કરે છે, ને તેથી વંશે સહિત અધર્મથી પરાભવ પામે છે; ને પાપ કરવામાં રચિવાળા તેવા ચોડી ખુદ્દિવાળા સંતો અંતે નિશ્ચય ધર્મબ્રષ્ટ થાય છે; માટે મુમુક્ષુઓએ 'ખુદ્દિવાળા સંત' નો જ સમાગમ કરવો, પણ 'ચોડી ખુદ્દિવાળા સંત' નો ક્યારેય સમાગમ ન કરવો; કારણ કે અહમ ખુદ્દિવાળાઓના સેવનથી કોઈ પણ જીવનો ભોક્ષ થતો નથી; કિન્તુ કેવળ ધર્મહાનિ ને ઉપાસનાનો નાશ થઈ જાય છે, એવા પાપ ખુદ્દિવાળા સંત, બ્રહ્મચર્યાદિ ધર્મસંગનું પ્રાવશિત કરવામાં પોતાનું શિથિલપણું હોય તે ઠાંકવા ભગવાનનું શુદ્ધ માહાત્મ્ય બતાવે છે, કે 'ભગવાન તો અધમોઝારણુ ને પતિત પાવન છે, માટે એક જ વાર તેમના નામનું ઉચ્ચારણુ કરવાથી પાપ અવશેષ રહેતું જ નથી-ભગવાનના નામોચ્ચારણુમાં જેટલી પાપ બાળવાની શક્તિ છે, તેટલી પાપી પુરુષમાં પાપ કરવાની પણ શક્તિ નથી'-આવી રીતે માહાત્મ્ય કહી પોતાના સિદ્ધપણાની પણ પ્રખ્યાતિ કરે છે; એટલું જ નહિ, પરંતુ જે 'સાચા સંત' હોય છે, તેમને 'સાધનદશાવાળા' કહે છે ને મનસ્વીપણે યથેષ્ટ આચરણુ કરનારા વચનદ્રોહી ને 'સિદ્ધદશા પામેલા' તથા 'મહામુક્ત' કહે છે; વળી 'ચોડી ખુદ્દિવાળા સંત' એવો પણ પ્રસાપ કરે છે, કે 'આ જગત મૂર્તિમાન બ્રહ્મ છે ને અમે '

બ્રહ્મ છીએ અને સ્ત્રી-પુરુષોના સંબોગ તે બ્રહ્મનો જ વિલાસ છે, જેથી અમારે વિષે કૃષ્ણબુદ્ધિ રાખી અમારો અગસગ કરશે, તે નિશ્ચય જોડાઈકધામને પામશે' । । । 'એકાતિક ધર્મ સ્થાપવામા ભગવાનનો જેટલો આશ્રહ હોય છે, તેટલો આવા પાપાયરણ પડુ કહેવાતા સત્પુરુષોના એકાતિક ધર્મનો ઉચ્છેદ કરવામા આશ્રહ હોય છે, માટે ગૃહસ્થ હરિભક્તોએ પોતાના સબધી સ્ત્રી જનેાને તેવા દાસિક અસત્પુરુષોથી દૂર જ રાખવા, કારણ કે આવી સત્-અસત્ વિવેકબુદ્ધિ પુરુષોમા હોય છે, પણ સ્ત્રીઓમા હોતી નથી, જેથી સ્ત્રીઓને, પૃથ્વી પરથી ભગવાન મનુષ્યરૂપે અતર્ધાન થયા પછી ભગવત્પ્રતિભાઓને વિષે સાક્ષાત્ નારાયણની બુદ્ધિ રાખી, તે પ્રતિભાઓનું સેવન કરવું, પરંતુ 'બુદ્ધિવાળા સત' કે 'થોડી બુદ્ધિવાળા સત' કોઈના સંભાગમ માટે સ્ત્રીઓએ જવું નહિ આ મે બાધેલી સત્સાસ્ત્રની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરી જે સ્ત્રી પુરુષો વર્તશે, તે પોતાના મોક્ષમાર્ગથી નિશ્ચય પડી જશે, જે સ્ત્રીપુરુષો આ મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરશે, તે આ લોકમા અપકીર્તિ પામી દેહ મૂક્યા પછી યમપુરીમા આર્તનાદ કરતા કરતા અનંત દુખ ભોગવશે" * શ્રીમદ્ ભાગવત તથા ભગવદ્ગીતા એ આદિક જે સત્ગાત્ર તે થકી અસત્પુરુષ કેવી સમજણ બ્રહ્મ કરે છે, તે વિષે પોતે કહે છે: "અસત્પુરુષની એમ સમજણ છે, જે 'આ વિશ્વને વિષે સ્થાવરજંગમરૂપ એવી જે સ્ત્રીપુરુષની આકૃતિઓ તે વિરાટરૂપ એવા જે આદિપુરુષ નારાયણ તે થકી માયાએ કરીને ઊપજી છે, માટે એ સર્વે આકૃતિઓ તે નારાયણની જ છે, તે સારુ જે મુમુક્ષુ કલ્યાણને ઇચ્છેા હોય, તેણે પ્રથમ પોતાનું મન વશ કરવું-ને મન સ્ત્રીઓ તથા પુરુષરૂપ એવી ઉત્તમનીય જે જે આકૃતિઓ તેને વિષે આસક્ત થાય, ત્યારે તેને તે જ આકૃતિનું મનને વિષે ધ્યાન

કરવું તો એને સઘસમાધિ થાય અને તે આકૃતિને વિષે જો મન દોષ કલ્પે તો તેમાં પ્રહાની લાવના લાવવી, જે ‘સમગ્ર જગત પ્રહા છે’ એમ વિચાર કરીને તે સંકલ્પ ખોટો કરવો-એવી રીતે જે સત્ શાસ્ત્રમાંથી અનુભવવું પ્રહણ કરવું, તે અસત્પુરુષની સમજણ છે અને એમ સમજવું, એ એના મનનો અતિ દુષ્ટ લાવ છે અને એવું ફળ અતકાળે ધોરતમ નરક ને સંસૃતિ છે.”^૧ સંગનું બળ-પુરુષનું બળ વિશેષ હોય છે, તે સંબંધમાં પોતે કહે છે:—“દેશ તો પૃથ્વી કહેવાય, તે સર્વ ઢેકાણે સરખો છે, પણ અતિશય જે મોટા પુરુષ જે દેશમાં રહેતા હોય, તેને પ્રતાપે કરીને ભૂંડા દેશ, ભૂંડા કાળ, ભૂંડી ક્રિયા હોય, તે સર્વે સારાં થઈ જાય છે; અને અતિશય ભૂંડા પાપી પુરુષ જે દેશમાં રહેતા હોય, તેને યોગે કરીને સારો દેશ, સારી ક્રિયા ને સારો કાળ હોય, તે પણ ભૂંડા થઈ જાય છે—માટે શુભ ને અશુભ એવા જે દેશકાળ ને ક્રિયા તેના હેતુ તો પુરુષ છે.”^૨ “દેશકાળ ક્રિયા ને સંગ તેમાં ક્રિયાનું સમર્થપણ થોડું છે ને દેશકાળ ને સંગનું કારણ વિશેષ છે; કેમ જે જો પવિત્ર દેશ હોય, પવિત્ર કાળ હોય ને તમ જેવા (જોપાળાનંદ સ્વામીને કહે છે) સંતનો સંગ હોય તો ત્યાં ક્રિયા રૂઝી જ થાય; અને જો સિંધ જેવા ભૂંડા દેશ હોય તથા ભૂંડા કાળ હોય તથા પાતરો ને ભડવા અથવા દાડ-માંસના ભક્ષણ કરનારા તેનો સંગ થાય તો ક્રિયા પણ ભૂંડી જ થાય, માટે પવિત્ર દેશમાં રહેવું અને ભૂંડા કાળ વર્તતો હોય ત્યાંથી આધુપાછુ ખસી નીસરવું અને સંગ પણ પ્રભુના ભક્ત ને પંચવર્તમાને યુક્ત એવા જે પ્રહાવેતા સાધુ તેનો કરવો.....”^૩

‘સંગ’ કરવામાં વિવેક પોને શીખવે છે કે:—‘...જેનો

^૧ વચનામૃત, લોયા૦-૧૧

^૨ વચનામૃત, ગ૦ પ્ર૦ પ્ર૦-૫૬

^૩ વચનામૃત, ગ૦ પ્ર૦ પ્ર૦-૨૬

સંગ થાય, તે સાથે કાઈ રીતે અંતર રહે નહિ, ત્યારે તેનો સંગ થયો જાણવો અને ઉપરથી તો શત્રુને પણ હૈંયામાં ઘાતીને મળે છે, પણ અંતરમાં તો લાજો ગાઉનું છેદું હોય-એવી રીતે ઉપરથી સંગ હોય, તે સંગ ન કહેવાય અને મન, કર્મ, વચને કરીને જે સંગ કરે, તે જ સંગ ઠર્યો કહેવાય; માટે એવી રીતે મન, કર્મ, વચને સંગ તો પરમેશ્વર અથવા પરમેશ્વરના ભક્ત તેનો જ કરવો; જેમી જીવનું કદ્યાણુ થાય, પણ પાપીનો સંગ તો ક્યારે થ ન કરવો." + વળી પોતે કહે છે. "અંતરમાં જે કુસંગી રહ્યા છે. ને ખહાર રહ્યા છે, તે બે એક છે અને વળી અંતરમાં સંત રહ્યા છે ને ખહાર રહ્યા છે, તે બે એક છે; પણ જે અંતરમાં કુસંગી છે, તેનું ખહારના કુમંગીને પોષણે કરીને બળ વધે છે અને અંતરમાં જે સંત છે, તેનું પણ ખહારના જે સંત છે, તેને પોષણે કરીને બળ વધે છે; માટે ખહારના કુસંગીનો સંગ ન કરે ને ખહારના જે સંત છે, તેનો સંગ રાખે તો કુસંગીનું બળ ઘટી જાય ને સંતનું બળ વધે." * સંપૂર્ણ સત્સંગ જેને થયો હોય તેનાં લક્ષણ પોતે કહે છે:- "અતિશય દૃઢ આત્મનિષ્ઠા હોય, તોપણ પંચવર્તમાનના નિયમમાં લેશ માત્ર ફેર પાડે નહિ; પોને બ્રહ્મસ્વરૂપે વર્ને, તોપણ પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું ઠાસપણું મૂકે નહિ-સ્વામી-સેવકભાવે ભગવાનની દૃઢ ઉપાસના કરે-પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ ભગવાનને અતિશય અસંગી, નિર્લેપ જાણે; ભગવાનનો અતિશય મહિમા જાણી શ્રવણાદિ નવધા ભક્તિ દૃઢ કરી રાખે અને ભગવાનના ભક્તની સેવા-ચાકરી કરે." -

‘સત્સંગ’ વિષે આટલી સંક્ષેપમાં સમાલોચના કર્યા પછી હવે ‘એકાંતિકની મુક્તિ’ વિષે આપણે વિચારણા કરીશું.

+ વચનામૃત, ગ૦ પ્ર૦ પ્ર૨-૭૮

* વચનામૃત, ગ૦ પ્ર૦ પ્ર૦-૧૭૦

÷ વચનામૃત, લોયા૦-૧

(૫) એકાંતિકની સુક્તિ (આત્યંતિક કટ્યાણુ)

“ સત્સગ થયા પછી દુર્લભમા દુર્લભ સાધન એકાતિકપણુ છે, ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્યે યુક્ત ભગવાનની ભક્તિ કરે, તે એકાતિક કહેવાય ” * વળી પોને કહે ॥ ‘ જેને ભગવાન વિના બીજા કોઈ વાગના ન હોય ને પોતાને બ્રહ્મરૂપ માનીને ભગવાનની ભક્તિ કરેના હોય, તે એકાતિક ભક્ત કહેવાય ”— એકાતિક ભક્ત હોય તે પોતાનું રૂપ દેહ માને નહિ ને પોતાને ચૈતન્યરૂપ માને, અને સ્વધર્મ, જ્ઞાન વૈરાગ્ય, તેણે મહિત ભગવાનની ભક્તિ કરે ને એક ભગવાન વિના બીજા કોઈ પદ્ધતિની વાસના રાખે નહિ ” + “ આપણા ઉદ્ધત સ પ્રદાયને વિષે જ્ઞાન વૈરાગ્ય, ધર્મ ને ભગવાનની ભક્તિ એ ચાર વાના જેમા હોય તે એકાતિક ભક્ત કહેવાય અને આપણા સત્સગમા મોટો કરવા યોગ્ય પણુ તે જ છે ” x “ જેને શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ રસ ને ગંધ એ પચવિધ હોય તોપણુ ભગવાન સંબંધી જ હોય અને જેના અવણુ તે અખંડ ભગવાનની કથા માણવાને ઇચ્છે, તથા ભગવાનનો સ્પર્શ કરવાને ઇચ્છે, ને ભગવાન ને ભગવાનના સતના દર્શન કરવા ઇચ્છે, રસના ભગવાનના મહા પ્રસાદના સ્વાદને ઇચ્છે, નાસિકા ભગવાનને ચઝ્યા જે પુષ્પ-તુલસી તેની મુગધને ઇચ્છે પણુ પરમેશ્વર વિના અન્ય વસ્તુને સુખદાયી જાણે જ નહિ—એવી રીતે જે વર્તે, તે ભગવાનનો એકાતિક ભક્ત કહેવાય ” †

સુક્તિ તો ભક્તિથી થાય છે; પરંતુ ભક્તિ નિર્વિઘ્ન રહેવા સારું ધર્મ, જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય, જે ભક્તિનાં “ સહાય

* વચનામૃત, લોયા૦-૬

વચનામૃત, ગ૦ પ્ર૦ પ્ર૦-૧૧

+ વચનામૃત ગ૦ ગ૦ પ્ર૦-૨૨ x વચનામૃત, વડતાલ૦ ૩

† વચનામૃત, ગ૦ ગ૦ પ્ર૦-૪૮

રૂપ ઉપકરણ” છે, તેનું રક્ષણ અત્યાવશ્યક છે. ભક્તિને શરીરનું રૂપક આપી ધર્મ, જ્ઞાન ને વૈરાગ્યને તેનાં અંગ તરીકે ભગવાન શ્રી સહજાનંદ સ્વામીએ વર્ણવ્યાં છે. તે કહ્યું છે, કે:—

ધર્મો જ્ઞાનં ચ વૈરાગ્યં ભક્તેર્વેદ્યાનિ તત્ત્વતઃ ।

અદ્વાનિ ગ્રીણ્યુત્તમાક્લુટ્પાદાલ્યાન્યનુક્રમાત્ ॥

“ધર્મ, જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય અનુક્રમે ભક્તિનાં મરતક, હૃદય ને ચરણ છે; અર્થાત્ ધર્મ ભક્તિનું મસ્તક છે, જ્ઞાન ભક્તિનું હૃદય છે અને વૈરાગ્ય ભક્તિના ચરણ છે.” * ભક્તિ ધર્મ સહિત કરવી, જ્ઞાન સહિત કરવી ને વૈરાગ્ય સહિત કરવી, એવો ભગવાન શ્રી સહજાનંદ સ્વામીનો આદેશ છે. પોતે કહે : “આત્મનિષ્ઠા, વૈરાગ્ય ને ધર્મ તે તો ભગવાનની ભક્તિનાં સહાયરૂપ ઉપકરણ છે, પણ ભગવાનની ભક્તિ વિના એકલો વૈરાગ્ય, આત્મનિષ્ઠા તથા ધર્મ તે જીવને માયા તર્યાનું સાધન નથી; અને જો ધર્મ, આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્ય અતિશય ન હોય ને એકલો ભગવાનની ભક્તિ હોય, તો પણ એ જીવનું કલ્યાણ થાય ને માયાને તરે, એટલો ધર્માદિ થકી ભક્તિને વિષે વિશેષ છે, તો પણ ધર્માદિ અંગનું સહાયપણું હોય તો એ ભક્તિને વિષે કોઈ વિદ્ય થતું નથી; અને જો ધર્માદિ અંગનું સહાયપણું ન હોય, તો વિષમન્દેશકાળાદિકે કરીને ભક્તિને વિષે વિદ્ય જરૂર થાય છે; તે માટે ધર્માદિક અંગે સહિત ભક્તિ કરવી...” † શ્રી સ્વામીનારાયણ ભગવાનનો એવો સિદ્ધાંત છે, કે ભગવાનની ભક્તિ વિના એકલું બ્રહ્મજ્ઞાન અથવા એકલો વૈરાગ્ય ભ્રાક્ષ કરી શક્તાં નથી. પોતે કહે છે : “આત્મનિષ્ઠાવાળા જે સંત તેને આત્મનિષ્ઠા ને તીવ્ર વૈરાગ્ય એ જો હોય, તેણે કરીને કોઈ રીતનું બંધન તો ન થાય, પણ જો તેને ભગવાનને વિષે ભક્તિ

* સ્ત ૭૦ પ્રકરણ ૨, અધ્યાય ૭, શ્લોક-૩૪

† સ્ત ૫૦ પ્રકરણ-૩૨

ન હોય, તો જેમ ખડુ પ્રકારનાં મોજન ને ખડુ પ્રકારનાં વ્યંજન કર્યાં હોય ને તેમાં જો એક સવણુ ન હોય, તો તે મર્વે નકારાં થઈ જાય છે, તેમ ભગવાનની ભક્તિ વિના એકલું જે બ્રહ્મજ્ઞાન છે તથા વૈરાગ્ય છે, તે તો નકારું જ ॥ ને સદા અકલ્યાણકારી છે—એમ જાણીને શુકદેવજી બ્રહ્મસ્વરૂપ થયા હતા, તો પણ શ્રીમદ્-ભાગવતને ભણતા હતા; અને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને વિષે દૃઢ ભક્તિને કરતા હતા; માટે આત્મનિષ્ઠાવાળાને જો ભગવાનની ભક્તિ ન હોય તો એ એને મોટું દુષણ છે; અને જો ભગવાનને વિષે ભક્તિ હોય તેને પણ જો આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્ય ન હોય, તો જેવી ભગવાનને વિષે પ્રીતિ હોય, તેવી જીજ્ઞાસા પદાર્થને વિષે પણ થઈ જાય; માટે જો ભક્તિમાર્ગવાળાને પણ મોટું દુષણ છે; અને જે આવો પરિપક્વ ભગવાનનો ભક્ત હોય, તેણે તો ભગવાનનો યથાર્થ મહિમા જાણ્યો છે; માટે તેને તો પરમેશ્વર વિના બીજું સર્વે તુચ્છ જણાવ્યું છે; તે સારું કોઈ પદાર્થમાં તે મોહ પામતો નથી, માટે આત્મનિષ્ઠા, વૈરાગ્ય ને ભગવાનને વિષે ભક્તિ એ ત્રણેય ભેળાં હોય, ત્યારે કોઈ જાતની ખોટ ન ઠહેવાય; અને એવો જે હોય, તે તો ભગવાનનો જ્ઞાની ભક્ત ઠહેવાય, એકાંતિક ભક્ત ઠહેવાય, અનન્ય ભક્ત ઠહેવાય ॥ વળી એવો કહે છે: “કોઈક સાધને કંઈ બ્રહ્મસ્વરૂપને પામ્યો હોય, તો પણ જો.....ભગવાનની ભક્તિએ રહિત છે, નો તે પૂરો જ્ઞાની કે એકાંતિક ભક્ત ન ઠહેવાય. ‘શ્રીમદ્ભાગવત’માં પણ કહ્યું છે:—

नैष्कर्म्यमप्यच्युतमावर्जितम्

न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् ॥

(૫૦ ચંદ્ર, સ્ત-૫)

નૈકર્મ્ય જે આત્માના યથાર્થ ઉપાસનરૂપ જ્ઞાન જે કે તે રાગદ્વેષાદિ અંજને રહિત છે, તે પણુ જે ભગવાનની ભક્તિએ રહિત છે તે તે અત્યંત શોભતુ નથી, અર્થાત્ ભક્તિયોગ વિનાનો કેવળ જ્ઞાનયોગ શોભતો નથી. ‘ગીતા’માં પણ કહ્યું છે:—

કર્મણો હ્યપિ ચોદ્ધવ્યં ચોદ્ધવ્યં ચ વિકર્મણઃ ।

અકર્મણશ્ચ ચોદ્ધવ્યં ગહના કર્મણો ગતિઃ ॥

(અ. ૪, શ્લોક-૧૭)

‘અકર્મ’ જે જ્ઞાન તેને વિષે પણ જણવું રહ્યું છે, તે શુ તે જે બ્રહ્મરૂપ થયો, તેને પણ પરબ્રહ્મ પુરષોત્તમ તે જણવા રહ્યા છે, અને જે બ્રહ્મરૂપ થયો તેને જ પુરષોત્તમની ભક્તિનો અધિકાર ॥ ..બ્રહ્મરૂપ થઈને જે પરબ્રહ્મની ભક્તિ ન કરે, તે પણ આત્મતિક કલ્યાણને ન પામ્યો કહેવાય.. ”*

ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય ને ભક્તિ એ ચારેને એકબીજાની અપેક્ષા છે. એવો પોતાનો સિદ્ધાંત છે. તે કહ્યું છે, કે:—“આ સત્સંગને વિષે પોતાના આત્મતિક કલ્યાણને ઇચ્છે એવો જે ભક્તજન, તેને એકબી આત્મનિષ્ઠાએ કરીને જ પોતાનું આત્મતિક કલ્યાણરૂપ કાર્ય સરતું નથી, તથા એકબી પ્રીતિ જે પ્રેમે સહિત નવ પ્રકારની ભક્તિ કરવી, તેથી પણ તે કાર્ય સરતું નથી, તથા એકસો જે વૈરાગ્ય તેણે કરીને પણ તે કાર્ય સરતું નથી—આત્મનિષ્ઠા આદિક જે ચાર ગુણ તેમને એકબીજાની અપેક્ષા છે, તે કહીએ તે સાંભળો: આત્મનિષ્ઠા તો હોય પણ જે શ્રીહરિને વિષે પ્રીતિ ન હોય, તે પ્રીતિએ કરીને થઈ જે શ્રીહરિની પ્રસન્નતા તેણે કરીને જ પામવા યોગ્ય એવું મોટું અર્થ—જે ‘માયાના ગુણે કરીને પરાભવ ન પમાય એવું મોટું સામર્થ્ય’—તેને એ ભક્ત નથી પામતો;

અને શ્રીહરિને વિષે પ્રીતિ હોય, પણ જો આત્મનિષ્ઠા ન હોય તો દેહાભિમાનને યોગે કરીને તે પ્રીતિની સિદ્ધિ થતી નથી, અને શ્રીહરિને વિષે પ્રીતિ ને આત્મનિષ્ઠા એ જોય હોય પણ જો દૃઢ વૈરાગ્ય ન હોય, તો માયિક પ્રત્યવિધ્યને વિષે આસક્તિએ કરીને તે પ્રીતિ ને આત્મનિષ્ઠા તેની સિદ્ધિ થતી નથી, અને સ્વધર્મ તો હોય નો પણ જો પ્રીતિ, આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્ય એ ત્રણ ન હોય, તો ભૂલોંક, ભુવલોંક, અને પ્રલોના ભુવન પર્યંત જે સ્વર્ગલોક તે થકી બહાર ગતિ થતી નથી કહેતા પ્રજ્ઞાકાંડને ભેટીને માયાના તમ થકી પર એવું જે શ્રીહરિનું અક્ષરધામ તેની પ્રાપ્તિ થતી નથી, અને આત્મનિષ્ઠા, પ્રીતિ ને વૈરાગ્ય એ ત્રણ હોય તો પણ જો સ્વધર્મ ન હોય તો એ ત્રણેની સિદ્ધિ થાતી નથી. ”* પરંતુ અતિશય માહાત્મ્ય સહિત ભગવાનને વિષે ભક્તિ હોય તો ધર્મ જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય સામાન્યપણે હોય, તો ય એક ભક્તિને વિષે ત્રણે આવી જાય તે પોને કહ્યું છે કે— “જો માહાત્મ્ય સહિત ભગવાનની ભક્તિ હોય ને આત્મનિષ્ઠા ધર્મ તથા વૈરાગ્ય એ સામાન્યપણે હોય, તો પણ કોઈ દિવસ એ ધમ માથી પડે નહિ અતિશય માહાત્મ્ય સહિત ભક્તિ ભગવાનને વિષે હોય, તો એક ભક્તિને વિષે ત્રણે આવી જાય અને સામાન્ય ભક્તિ હોય તો એકમા ત્રણ ન આવે. ”*

‘એકાતિકની શુક્તિ’ નો હવે આપણે વિચાર હાથ પર લઈએ—કલ્યાણ તો શાસ્ત્રમા ઘણા પ્રકારના વર્ણવ્યા છે, પણ આત્યતિક કલ્યાણ અતિ દુર્લભ છે એકાતિક સિવાય કોઈનું આત્યતિક કલ્યાણ ન થાય, એવો ભગવાન શ્રી સહજાનંદ સ્વામીનો જિજ્ઞાસ છે એકાતિક સિવાયના બીજા સાધકો યોગબ્રહ્મ થાય; પરંતુ એકાતિકને પુનરાવૃત્તિ ન હોય પોતે કહે છે ‘ભગવાન-

ની ઇચ્છા વિના તો ભગવાનના ધામને પામીને કોઈ પડે જ નહિ; અને જે પડે છે તે તો આધુનિક અપકવ ભક્ત હોય, તે સાધન-કાળમાંથી જ પડે છે તે તો યોગબ્રહ્મ કહેવાય; પણ વૈરાગ્ય, આત્મનિષ્ઠા, ભક્તિ ને બ્રહ્મચર્યાદિક જે ધર્મ તેણે કરીને જે સિદ્ધ થાય, તે તો.....કોઈ કાળે પડતા નથી.”* “એકાંતિક ભક્તો દેહનો ત્યાગ કરીને, સર્વે માયાના ભાવથી મુક્ત થઈને અર્ચિભાગે કરીને ભગવાનના અક્ષરધામને પામે છે.....અને ભગવાનની અખંડ સેવામાં રહે છે.....”# “વૈરાગ્ય, બ્રહ્મચર્ય, બ્રહ્મા, અહિંસાધર્મ અને આત્મનિષ્ઠા-એમાંથી કોઈ અંગમાં ન્યૂનતા હોય તો આત્યંતિક મોક્ષ જે ભગવાનનું અક્ષરધામ તેને તો ન પામે, અને એ વિના બીજાં જે ભગવાનનાં ધામ છે, તેને પામે અથવા વધુ સવાસનિક હોય તો દેવલોકને પામે; જે દેવલોકને ભગવાનના ધામ આગળ મોક્ષધર્મને વિષે નરક તુલ્ય કહ્યા છે, અને દેવતામાંથી મનુષ્ય થાય ને મનુષ્ય-માંથી વળી દેવતા થાય અને ‘અનેક જન્મ સંસિદ્ધસ્તતો યાતિ પર્તાં ગતિમ્’ એ શ્લોકનો પણ એ જ અર્થ છે, જે ‘જે ભગવાનનો ભક્ત સવાસનિક હોય, તે નરક-ચોરાસીમાં તો ન જાય પણ દેવતામાં ને મનુષ્યમાં તો અનંત જન્મ ધરે; પછી જ્યારે પૂર્વે કહ્યાં એવાં વૈરાગ્યાદિક લક્ષણે મુક્ત થાય, ત્યારે જ ભગવાનની કૃપાનું પાત્ર થાય અને પછી ભગવાનનો એકાંતિક ભક્ત થઈને ગુણાતીત એવું જે ભગવાનનું અક્ષરધામ તેને પામે છે; માટે એક જન્મે અથવા અનંત જન્મે પણ જે દિવસ પ્રથમ કહ્યા એવે લક્ષણે મુક્ત થઈને અતિશય નિર્વાસનિક થશે, ત્યારે જ ભગવાનની કૃપાનું પાત્ર થશે ને આત્યંતિક મોક્ષને પામશે, પણ તે વિના તો નહિ જ પામે”+ અક્ષરધામના સુખ જેવું સુખ બીજા ધામમાં નથી. પોતે કહ્યું છે, કે—

“પશુના સુખથી મનુષ્યમાં અધિક સુખ છે ને તે કરતાં રાજાનું સુખ અધિક છે, ને તેથી દેવતાનું સુખ અધિક છે, ને તેથી ઇંદ્રનું અધિક છે, ને તેથી બૃહસ્પતિનું ને તેથી બ્રહ્માનું ને તેથી વૈકુંઠલોકનું ને તેથી ગાલોકનું સુખ તે અધિક છે; અને તેથી ભગવાનના અક્ષરધામનું સુખ અતિ અધિક છે.....”*

એકાંતિક ભક્ત તો ‘નિરજ્જનઃ પરમં સામ્યમુપેતિ’ એ શ્રુતિ વાક્યાનુસાર અંજન જે માયા તે થકી રહિત થઈ ભગવાનના તુલ્યપણાને પામે ॥ કહેતાં જેમ ભગવાન શુભ-અશુભ કર્મે કરીને ખંધાતા નથી તેમ તે મુક્ત પણ શુભ-અશુભ કર્મે કરીને ખંધાય નહિ; અને જેમ લક્ષ્મીજી છે, તે હેને કરીને ક્યારેક તો ભગવાનના સ્વરૂપમાં સ્ત્રીન થઈ જાય છે ને ક્યારેક તો નાખાં રહ્યાં થકાં ભગવાનની સેવામાં રહે છે, તેમ તે ભક્ત પણ અતિશય હેતે કરીને ભગવાનને વિષે ક્યારેક તો સ્ત્રીન થઈ જાય ॥ અને ક્યારેક તો મૂર્તિમાન થકો ભગવાનની સેવામાં રહે છે; અને જેમ ભગવાન સ્વતંત્ર છે, તેમ એ ભગવાનનો ભક્ત પણ સ્વતંત્ર થાય છે—આવી રીતની જે સામર્થી, તે તો ભગવાનની કૃપા થકી આવે છે.....”+ વળી પોને કહે છે: “એકાંતિક ભક્ત જ્યારે દેહ મૂકે છે—ત્યારે તેનો શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને વિષે પ્રવેશ થાય છે અને જે એકાંતિક ન હોય, તેનો નો બ્રહ્માદિકમાં પ્રવેશ થાય છે, અથવા સંકર્ષણાદિકને વિષે પ્રવેશ થાય છે, પણ એકાંતિક થયા વિના શ્રીકૃષ્ણ-વાસુદેવમાં પ્રવેશ થતો નથી. તે પ્રવેશ તો એમ સમજવો જે જેમ અતિશય લોભી હોય તેનો ધનમાં પ્રવેશ થાય છે, ને જેમ અતિકામી હોય, તેનો મનગમતી સ્ત્રીમાં પ્રવેશ થાય છે ને જેમ ઘણીક દોષતવાળો હોય ને તે વાંઝિયો હોય ને તેને દીકરો આવે તો તેનો દીકરામાં પ્રવેશ

થાય છે, તેમ એવી રીતે જેના જીવ જે સંગાયે ખંધાયો હોય, તેને વિષે તેના પ્રવેશ જાણવો—પણ જેમ જળમાં જળ મળી જાય છે અને અગ્નિમાં અગ્નિ મળી જાય છે; તેમ પ્રવેશ થતો નથી; એ તો જેના જેને વિષે પ્રવેશ હોય, તેને પોતાના ઇષ્ટદેવ વિના ખીજ ડાઈ પદાર્થને વિષે હેતુ છીપજે નહિ ને એક તેની જ રટના લાગી રહે, ને તે વિના જીવે તે મહાદુઃખના દિવસ ભોગવીને જીવે પણ સુખ ન થાય.” ÷ એકાંતિકની ગતિ પોતે વર્ણવે છે, કે—“એકાંતિકનો વાસુદેવ ભગવાનમાં પ્રવેશ થાય તે પ્રવેશ તે શું, તો તેજના મંડળને વિષે દિવ્ય મૂર્તિ એવા જે વાસુદેવ ભગવાન તેને વિષે એ ભક્તને રનેહ હોય, તે રનેહ કરીને વાસુદેવ ભગવાનની મૂર્તિને વિષે એના મનનું નિરંતર અનુસંધાન રહે ને આસક્ત થકો વર્ને ને એવી રીતે રહ્યો થકો એ વાસુદેવ ભગવાનની સેવાને વિષે પણ ખહાર થકી રહે; જેમ લક્ષ્મીજી છે તે વાસુદેવ ભગવાનના હૃદયને વિષે ચિહ્નરૂપે રનેહના આધિક્યપણે કરીને રહ્યાં છે ને ખહાર થકી સ્ત્રીરૂપે કરીને સેવામાં પણ રહ્યાં છે, તેમ એકાંતિક ભક્તનો વાસુદેવ ભગવાનને વિષે પ્રવેશ જાણવો; અને હમણાં પણ જે ભક્તને ભગવાનની કથા—કીર્તન, નામસ્મરણ ઇત્યાદિ જે દશ પ્રકારની ભક્તિ તથા ભગવાનનું માહાત્મ્ય તથા સ્વધર્મ તથા વૈરાગ્ય તથા આત્મનિષ્ઠા તથા સતનો સમાગમ, એનું ખંધારણ હોય, તે એનું હોય જે ‘તે વિના ડાઈ રીતે ચાલે નહિ’; જેમ અફીણ આદિનો ખંધાણી હોય તેને તે વિના ચાલે નહિ—ને તે અફીણ તો કડવું જર છે તોપણ અફીણના ખંધાણીને અફીણ વિના ચાલે નહિ; તથા દારૂનું ખંધાણ હોય તો તે દારૂ પીએ ત્યારે ગળું ખળે એવો છે તોપણ તે વિના ચાલે નહિ.....તે એને ઘણાક રૂપિયા આપે તોપણ તે ખંધાણથી વહાણ ન થાય

ને ન હો, કેમ જે એ વ્યસન એના જીવ સંગાથે જડાઈ ગયું છે—તેમ જેને ભગવદ્ભક્તિ આદિ ક્રિયાનું બંધાણ થયું હોય, તે ગમે તેવો કુસંગ થાય, તોપણ તે વિના ચાલે જ નહિ ને એ વિના બીજા કાર્યમાં એનું મન રાજી થાય નહિ; અને ભગવદ્-ભક્તિ આદિ ક્રિયામાં એનો જીવ જડાઈ મર્યો હોય ને એનો જ એને અતિ ઇશક હોય એવો જે ભગવાનનો ભક્ત તેનો પણ વાસ્તુદેવ ભગવાનને વિષે પ્રવેશ છે એમ બહુવું; અને તે ભગવદ્-ભક્ત કેવો હોય તો ભગવાનની સેવા વિના ચતુર્ધા મુક્તિને પણ ન ઇચ્છે, તો બીજાની શી વાર્તા? એવો હોય તો ભગવાનનો એકાંતિક ભક્ત બહુવો.”*

એકાંતિકની મુક્તિ અને આત્મ્યાંતિક કલ્યાણ એ પર્યાય-વાચક શબ્દો છે. ભગવાન શ્રી મહાગુણનાં સ્વામીને એવો સિદ્ધાંત છે, કે—“કારણ-શરીર છે, તેને વિષે સ્વૂળ, સૂક્ષ્મ એ બે દેહ બીજવૃક્ષ-નાથે રહ્યા છે; માટે એને કારણ-શરીર કહે છે. એ કારણ-શરીર અવિધાત્મક છે, અનાદિ છે ને સંચિત કર્મેયુક્ત છે; અને જેમ બીજને ને કોતરારને નિત્ય સંબંધ છે, અને ભૂમિને ને ગધને જેમ નિત્ય સંબંધ છે, તેમ જીવને ને કારણ-શરીરને નિત્ય સંબંધ છે; અને જેમ પૃથ્વીને વિષે બીજ રહ્યાં છે, તે વર્ષાકાળે જળના યોગને પામીને ઊગી નીસરે છે, તેમ માયાને વિષે કારણ-શરીરે યુક્ત થકા રહ્યા એવા જે જીવ તે ઉત્પત્તિકાળને વિષે કૃણપ્રદાતા એવા જે પરમેશ્વર તેની દૃષ્ટિને પામીને પોતપોતાના કર્મને અનુસારે નાના પ્રકારના દેહને પામે છે.” વળી પોતે કહે છે: “કારણ-શરીરરૂપ જીવની માયા છે, તે વજ્રસાર જેવી છે, તે કોઈ રીતે જીવથી જુદી પડતી નથી. જ્યાં સુધી કારણ-શરીર ન બળે, ત્યાં સુધી જીવનું આત્મ્યાંતિક કલ્યાણ ન થાય-જન્મમરણ-સંસૃતિ ન ટળે-

પ્રલયકાળે કારણ-શરીર સહિત જીવ માયામાં લીન રહે છે, ઉત્પત્તિકાળે પરમાત્મા આ જીવને બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો, મન ને પ્રાણ આપે છે. અનાદિકાળથી માયાથી પરિવેષિત જીવોની મુક્તિ સાધવા મર્વ સાધન આપી કારણ-શરીરમાંથી સૂક્ષ્મ ને સ્વૂળ શરીર ઉત્પન્ન કરે છે. સ્વૂળદેહ, પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ ને આકાશ એ પંચમહાભૂતનું બનેલું છે અને સૂક્ષ્મદેહ પંચ-જ્ઞાનેન્દ્રિય, પંચકર્મેન્દ્રિય, પંચપ્રાણ ને ચાર અંતઃકરણ મળી યોગણીસ તત્ત્વનું છે. સ્વૂળદેહને વિષે પણ સૂક્ષ્મદેહ અનુસ્થૂત-પણે વર્તે છે, ત્યારે જ સર્વે ક્રિયા યથાર્થપણે થાય છે, તેવી જ રીતે સૂક્ષ્મદેહને વિષે પણ સ્વૂળદેહ એકત્વપણે વર્તે છે, ત્યારે જ સૂક્ષ્મદેહના યોગ સિદ્ધ થાય છે—આ ત્રણે દેહ જીવની માયા છે, તેમા કારણ-શરીર તો ગમે તેટલા ઉપાય કરે, ગમે તેવાં સાધન કરે, પણ જીવથી જુદું થાય જ નહિ, એવું છે તોપણ તેને બાળવાનો ઉપાય પોતે બતાવે છે—‘જ્યારે એ જીવને સંતનો સમાગમ મળે; ને તે સંતને વચને કરીને પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ ઓળખ્યા-માં આવે; ને તે પરમેશ્વરના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરે; ને તે પરમેશ્વરના વચનને હૃદયમાં ધારે, ત્યારે એ કારણ શરીર છે, તે બળીને બોખા જેવું થઈ જાય છે’—જેમ આંબલીનું બીજ હોય ને તે બીજની છાલ બીજ સાથે અતિ દઢ ચોટી હોય, પછી તેને જ્યારે અગ્નિમાં શેકે, ત્યારે તે છાલ દાઝીને બોખા જેવી થઈ જાય ને પછી હાથમાં લઈને ચોળે તો જુદી થઈ જાય, તેમ ભગવાનનું ધ્યાન ને ભગવાનનું વચન તેણે કરીને કારણ-શરીર શેકાઈને આંબલીના ફાતરાંની પેઠે જુદું થઈ જાય છે; અને તે વિના તો કોટિ ઉપાય કરે, તોપણ કારણ-શરીરરૂપ જે અજ્ઞાન, તેનો નાશ થતો નથી,” * એકાંતિક ભક્ત હોય અથવા જે એકાંતિકના માર્ગે ચાલ્યો હોય, તેને તો એવી વૃત્તિ

રહે જે “સગવાન તથા સંત મને જે જે વચન કહેશે, તેમ જ મારે કરવું છે..... અને આટલું વચન મારાથી મનાશે ને આટલું નહિ મનાય, એવું વચન તો ભૂલે પણ ન કહે અને સગવાનની મૂર્તિને હૈયામાં ધારવી હોય, તેમાં ચૂસ્વીરપણું રહે ને મૂર્તિ ધારતાં ધારતાં બે ન ધરાય તોપણ કાયર ન થાય ને નિત્ય નવીન શ્રદ્ધા રાખે... ..”x

ધ્યાન:—ધ્યાન કોનું થાય ને કોનું ન થાય, તેનો વિવેક ખતાવતાં સગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામી કહે છે:—

કૃષ્ણસ્તદ્વતારાશ્ચ ધ્યેયાસ્તત્પ્રતિમાઽપિચ ।

ન તુ જીવા નૃદેવાદ્યા ભક્તા બ્રહ્મવિદોઽપિચ ॥

■ શ્રીકૃષ્ણ સગવાન તથા શ્રીકૃષ્ણ સગવાનના જે અવતાર તે ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે તથા શ્રીકૃષ્ણ સગવાનની પ્રતિમા પણ ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે; માટે એમનું ધ્યાન કરવું, પણ મનુષ્ય તથા દેવાદિક જે જીવ, તે તો શ્રીકૃષ્ણ સગવાનના ભક્ત હોય અને બ્રહ્મવેત્તા હોય, તોપણ ધ્યાન કરવા યોગ્ય નથી; માટે એમનું ધ્યાન ન કરવું.”+ આ સામાન્ય કેમ કહ્યા પછી વિશેષ સ્પષ્ટતા કરે છે..... “જે એકાંતિક ભક્ત હોય—પતિવ્રતાના જેવી સક્તિવાળા હોય—તેમણે તો ‘જેવી સગવાનની મૂર્તિ પોતાને મળી હોય, તેનું જ ધ્યાન કરવું,’ પરંતુ પૂર્વે સગવાનના અવતાર થઈ ગયા, તે મૂર્તિનું પણ ધ્યાન ન કરવું; અને પોતાને સગવાનની મૂર્તિ મળી હોય, તેને વિષે જ પતિવ્રતાની ચેઢે ટેક રાખવી...”÷ વળી પોતે કહે છે: “જેવે રૂપે કરીને સગવાનનું દર્શન પોતાને થયું છે ને તે સંગાથે જેને પતિવ્રતા જેવી દૃઢ પ્રીતિ બંધાણી છે, તેણે મોટામોટા બીજા મુક્ત સાધુ તે સંગાથે પણ પ્રીતિ થાય જ નહિ; અને પોતાના ઇષ્ટદેવ જે સગવાન, તેના જે બીજા

અવતાર હોય, તે સંગાથે પણ પ્રીતિ થાય નહિ; કેવળ જે સ્વરૂપની પોતાને પ્રાપ્તિ થઈ હોય, તે સંગાથે જ પ્રીતિ રહે ને તેની મરજી પ્રમાણે જ વર્તે અને બીજાને જે કાંઈક માને, તે તો તેના બાણીને માને, એવી જેને પોતાના ઇષ્ટદેવ જે ભગવાન તેને વિષે પતિવ્રતાના જેવી દૃઢ ભક્તિ હોય તે ગમે તેવા બીજા શુભવાનને દેખે, પણ તેને વિષે હેતુ થાય જ નહિ...” ÷

આ સંપ્રદાયના અનુયાયીઓની એવી દૃઢ નિષ્ઠા હોય છે, કે ધ્યાન તો પોતાને પ્રત્યક્ષ મળ્યા એવા શ્રી સ્વામીનારાયણ ભગવાનનું જ થાય; પરંતુ તે વિના અન્ય અવતારો કે પ્રતિમાઓનું પણ ન થાય દેવ, મનુષ્ય નો ‘ધ્યાનના શુભાશ્રય’ નથી, એટલે બ્રહ્મવેત્તા સત્પુરુષ હોય કે મોટા દેવ હોય, છતાં એમનું ધ્યાન થઈ શકે નહિ; વળી પાંચ વખત માનસી પૂજા કરવાનું આ સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ માટે આવશ્યક હોય છે; તે માનસીપૂજા પણ ઋગુક્તુ પ્રમાણે* રોમાંચગાત્ર થઈ ગદગદ કંઠે† શ્રી સ્વામીનારાયણ ભગવાનની જ કરવામાં આવે છે.

વચન:—વચન (આજ્ઞા) પ્રમાણે વર્તવાનું, તે પણ આ સંપ્રદાયમાં પ્રત્યક્ષ પરમાત્મા શ્રી સ્વામીનારાયણ ભગવાનનાં ઉપદેશોનાં વચન અનુસાર જ; તે કલ્પું છે, કે—

ધર્મ તે ધર્મસુતનાં વચન, તેહ પાળવાં પ્રીતે કરી જેને જેમ કરી આગન્યા, તે ફેરવવી નહિ ફરી; આગન્યાથી અધિક બીજે, નથી આવતો ધાર્યામાં ધર્મ તોળી તપાસી જોયું તને મને, એ જ ધર્મ છે વળી પર્મ; ત્યાગીગૃહી જન બેહુને, કરી જેને તે જેમ આગન્યા તેણે તે તેમ વર્તણું, નવ વર્તણું વચન વિના;

÷ ગદગદા, અંત્ય૦ પ્રકરણ-૧૬ * મ૦, અંત્ય૦ પ્રકરણ-૨૩

+ સારંગપુર-૩

વચનમાં જેહ - વરતે, તે પરમ ધર્મ પાળનાર;
વચન વિરોધી જે વરતે, તે સર્વે ધર્મ ટાળનાર.

x

x

x

x

જેણે વચનમાં રહેવાનું દૃઢ કર્યું, તેણે ધર્મ ધાર્યા છે સઘળા;
તેહ વિના બીજા ધર્મ તે તો, પાપની પ્રજાળી પળા.
શુદ્ધ ધર્મ શ્રીમુખનીવાણી, કહી છે જેને કરેણા કરી;
એવી રીતે રૈયે, તૈયે જાણે શુદ્ધ ધર્મ રહ્યા ધરી.
ધર્મ ધર્મ સહુ કોઈ કહે, પણ ધર્મમાં બહુ મર્મ છે;
પ્રકટ પ્રભુનાં વચન પાળે, એથી મોટા કોઈ ધર્મ છે ? ” *

— નિષ્કુળાનંદ સ્વામી

‘શિક્ષાપત્રી’માં તો પાને પાને ‘ધર્મસુત’નાં વચન છે—
‘પ્રકટ પ્રભુ’નાં વચન છે—એ વચન ધારવાં, એ વચન જીવનમાં
ઉતારવાં, એનું નામ ધર્મ-પાલન ને એ જ ધર્મ-પરાયણતા.

આ પ્રમાણે પ્રકટ પ્રભુનું ધ્યાન ને પ્રકટ પ્રભુનાં વચન ધારે,
તેનું કારણ શરીર બળી જાય ને તે આત્મતિક કલ્યાણ પામે.
પરમાત્મા પોતાના દિવ્ય અક્ષરધામમાં એવા એકાંતિક સકનને
ભાગવતી-તનુ આપી, પોતાની સેવામાં રાખે છે અને એ જ મુક્તિ
છે. સ્વામી-સેવક સાવે દિવ્ય ભાગવતી-તનુ ધારણ કરી, ભગવાન-
ની સેવામાં રહેનારો એકાંતિક સક્ત ભગવાનના સાધર્મ્ય-પણાને
પામે છે. શ્રી સ્વામીનારાયણ ભગવાનના સિદ્ધાંત પ્રમાણે તે જ
મુક્તિ છે. ‘સેવામુક્તિશ્ચ ગમ્યતામ્ દિવ્ય ધામમાં પ્રવશ્યે
ભગવાનની સેવા કરવી, તે અમે મુક્તિ માની છે.’ x આવા
એકાંતિક સક્તો, જ્ઞાની સકનો નિઃકામ સકત કહેવાય છે. એ તો
ચાર પ્રકારની મુક્તિને પણ નથી ઇચ્છતા, કેવળ ભગવાનની
પ્રસન્નતા જ ઇચ્છે છે. તે કહ્યું છે, કે:—“ભગવાનના લોકમાં રહેવું,

સગવાનને ઝમીપે રહેવું, સગવાનના સરખું રૂપને પામવું અને ચોથું સગવાનના સરખું ઐશ્વર્ય પામવું—એ ચાર પ્રકારની મુક્તિને સગવાનનો સક્ત નથી ઇચ્છતો ને કેવળ સગવાનની સેવાને જ ઇચ્છે છે અને એવા જે નિષ્કામ સક્ત, તેમને સગવાન પોતાની સેવામાં રાખે છે અને એ સક્ત નથી ઇચ્છતા, તો પણ ખળાત્કારે સગવાન એને પોતાનાં ઐશ્વર્ય—સુખને પમાડે છે, ... એ નિષ્કામ સક્તને જ ગીતામાં સગવાને જ્ઞાની કહ્યો છે, અને જે સકામ સક્ત છે, તેને અર્થાથી કહ્યો છે” *

એકાંતિક સક્ત સગવાનના સાધ્મ્યપણાને પામે છે, તો પણ સ્વામી-સેવકપણું રહે છે, તે સિદ્ધાંતના વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ માટે પોતે પૂવ પક્ષ શ્રદ્ધા કરી, ઉત્તર પક્ષનું પણ પોતે જ સ્થાપન કરે છે પોતે પ્રશ્ન પૂછે છે: “સગવાનનો સક્ત હોય તે દેહ મૂકીને બ્રહ્મરૂપ થઈને સગવાનના ધામમાં જાય છે. પછી એમાં ને સગવાનમાં શો અંતરાય રહે, જેણે કરીને સ્વામી-સેવકપણાનો નાતો રહે છે, કેમ જે એ સગવાનનો ભક્ત છે, તે પણ જેવા સગવાન સ્વતંત્ર છે ને કાળકર્મ ને માયાના આવરણે રહિત છે, તેવો જ થાય છે, માટે એમાં શો ભેદ રહે છે, જેણે કરીને સ્વામી-સેવકપણું રહે છે ?”

પોતે જ ઉત્તર કરે છે “સગવાનનો સક્ત હોય તેણે જેવા સગવાનને બળ્યા હોય, જે સગવાન આટલી સામર્થ્યે યુક્ત છે અને આટલી શોભાએ યુક્ત છે ને આવા સુખસ્વરૂપ છે, એવી રીતે એ સક્તે જેટલો સગવાનનો મહિમા બળ્યો છે અને જેવા પ્રતાપે યુક્ત સગવાનને બળ્યા છે, તે સક્ત જ્યારે દેહ મૂકીને સગવાનના ધામમાં જાય છે, ત્યારે રૂપ તથા સામર્થ્ય—એ તે સક્તની પણ તેવી જ થાય છે, તો પણ સગવાનની સામર્થ્ય

અને ભગવાનનું સુંદરપણું ઇત્યાદિક જે પ્રતાપ, તે એ ભક્તને ભગવાનને વિષે અતિશય જણાય છે; ત્યારે એ ભક્ત એમ જાણે છે, જે ‘મેં જેટલો પ્રતાપ જાણ્યો હતો ને સુંદરપણું જાણ્યું હતું, તેટલું ઐશ્વર્ય ને તેટલું સુંદરપણું તો મને પણ ભગવાને આપ્યું છે, તો પણ ભગવાનનું ઐશ્વર્યને ભગવાનનું સુંદરપણું તે તો અતિશય અપાર દેખાય છે’; માટે મારા જેવા અનંત ભગવાનના સાધર્મ્યપણાને પામ્યા છે. તો પણ ભગવાન જેવો કોઈ થવાને સમર્થ થતો નથી; શા માટે જે ભગવાનનો મહિમા, ગુણ, કર્મ, જન્મ ને સામર્થ્ય તથા સુંદરતા, સુખદાયકપણું એ આદિક જે અનંત કલ્યાણકારી ગુણ તેના પારને શેષ, શારદા, બ્રહ્માદિક દેવતા તથા માર વેદ—એ પામતા નથી અને ભગવાન પોને પણ પોતાના મહિમાના પારને પામતા નથી; માટે ભગવાન તો સર્વે સામર્થ્યે કરીને અપાર છે; અને એ ભગવાનને ભજીને અનંત કોટિ વૈભવ ભગવાન સરખા થયા છે, તો પણ ભગવાનમાંથી કોઈ જાતનો પ્રતાપ અણુ જેટલો પણ ન્યૂન થયો નથી; જેમ મીઠા જળનો સમુદ્ર ભર્યો હોય, તેમાંથી મનુષ્ય, પશુ, પંખી સર્વે જેટલું ભાવે તેટલું જળ પીએ તથા પાત્ર ભરી લે, તોપણ ઓછું થતું નથી; શા માટે જે તે સમુદ્ર તો અગાધ છે; તેમ જ ભગવાનનો મહિમા પણ અતિશય અપાર છે; માટે કોઈ રીતે કરીને વધે-ઘટે એવો નથી; તે સારું જે જે ભગવાનના ભક્ત બ્રહ્મરૂપ થયા છે, તો પણ ભગવાનના દહ દાસ થઈને ભગવાનનું ભજન કરે છે. એવી રીતે ભગવાનના ભક્ત ભગવાનના સાધર્મ્યપણાને પામ્યા છે, તો પણ સ્વામી-સેવકપણું રહે છે, એ જ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર છે.” * વળી આ જ સિદ્ધાંતનું સમર્થન કરતાં પુનઃ પોને કહે છે : ‘મુકતો નિર્ગુણપણે અક્ષરધામને વિષે રહ્યા હોય ને નારાયણ પણ ત્યાં તેવી જ રીતે

રક્ષા હોય, તે વારે એ સર્વે ચૈતન્યમય છે ને નિર્ગુણ છે અને 'મમ સાધર્મ્યમાગતાઃ'—નારાયણના સાધર્મ્યપણાને પામ્યા છે, એવા જે મુક્ત ને નારાયણમાં કેમ ભેદ છે, તો જેમ ચંદ્રમા છે ને તારા છે તેમાં ભેદ છે તેમ—જુઓને પ્રકાશપણે કરીને સરખા નથી અને બિંબમાં પણ ઘણો ભેદ છે અને સર્વે ઔપધિનું. પોપણુ, તે પણ ચંદ્રમા વતે જ થાય, પણ બીજે તારે ન થાય અને રાત્રિનેા અંધકાર, તે પણ ચંદ્રમાએ કરીને ટળે, પણ તારાએ કરીને ટળે નહિ, તેમ નારાયણ તથા મુક્તોમાં ભેદ છે; અને વળી જેમ રાજા ને રાજના ચાકર તે મનુષ્ય જાતિએ કરીને સરખા છે, પણ રાજાનું સામર્થ્ય, ઐશ્વર્ય, રૂપ, લાવણ્ય તે સર્વોપરી છે; અને જે રાજા વતે થાય, તે ચાકર વતે થાય જ નહિ, સૂઝે એવડો મોટો હોય, તોપણુ ન થાય, તેમ પુરષોત્તમ નારાયણ, તે સર્વ કર્તા છે, સર્વ કારણ છે, સર્વ નિયંતા છે, અતિ રૂપવાન છે, અતિ તેજસ્વી છે, અતિ સમર્થ છે અને 'કર્તુમકર્તુમન્યથા કર્તુમસમર્થ' છે, તે એ પોતાની ઈચ્છામાં આવે તો એ અક્ષરધામને વિષે રક્ષા જે મુક્ત, તે સર્વેને પોતાના તેજને વિષે લીન કરીને પોતે એક જ વિરાજમાન રહે; અને સૂઝે તો એ સર્વે મુક્ત તેમણે સેવ્યા થકા એમની લક્ષિતને અંગીકાર કરે ને એ સહિત વિરાજમાન રહે; અને જે અક્ષરધામને વિષે પોને રક્ષા છે, તે અક્ષરને પણ લીન કરીને પોતે સ્વરાટ્ થકા એકલા જ વિરાજમાન રહે અને પોતાના મનમાં આવે તો એ અક્ષરધામ વિના પણ અનંતકોટિ મુક્તને પોતાના ઐશ્વર્યે કરીને ધારવાને સમર્થ છે.....પોતાના ઐશ્વર્યે કરીને સર્વોપરી વર્તે છે; તે એને ને બીજા અક્ષરાદિક મુક્તને સરખા કહે છે, તે દુષ્ટ મતવાળા જાણવા ને તેને અતિ પાપી જાણવા અને એનાં દર્શન પણ કરવાં નહિ; અને એવી રીતની સમજણવાળાનાં દર્શન કરીએ તો પંચ મહાપાપ જેવું પાપ થાય; અને એ નારાયણને લઇને તો જેને

વિષે માટપ કહીએ તેને વિષે સંભવે; એને લઈને બ્રહ્મા, શિવ, નારદ, સનકાદિક એ સર્વેને ભગવાન કહેવાય છે અને ઉદ્ધવજી-ને વિષે એ નારાયણને લઈને ઉદ્ધવને ભગવાન કહેવાય; અને હમણાં આ મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા સંતને વિષે એ નારાયણને લઈએ, તો એમને પણ ભગવાન જેવા કહેવાય, અને એ નારાયણને કીધા વિના તો અક્ષરને પણ ભગવાન ન કહેવાય તો બીજાની શી વાર્તા કહેવી ? અને ‘અપરિમિતા ધ્રુવાસ્તુભૂતો યદિ સર્વગતાસ્તર્હિ ન શાસ્યતેતિ નિયમો ધ્રુવ મેતરથા ।’ એ વેદસ્તુતિના ગદ્યનો પણ એ જ અર્થ છે;.....એ નારાયણ જેવા તો એક નારાયણ જ છે પણ બીજો કોઈ એ જેવો થતો નથી અને ‘एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म’ એ શ્રુતિનો પણ એ જ અર્થ છે; જે ‘એ નારાયણ જેવા તો એક નારાયણ જ છે’ એમ સર્વ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાન્ત છે.....” * “.....જે ભગવાનના ભક્ત હોય, તે ભગવાનના પ્રતાપે કરીને બ્રહ્મા, શિવ, શુકજી, નારદ તે જેવા પણ થાય અને પ્રકૃતિપુરુષ જેવા પણ થાય અને બ્રહ્મ તથા અક્ષર જેવા પણ થાય, તો પણ શ્રીપુરુષોત્તમનારાયણ જેવો થવાને તો કોઈ સમર્થ નથી; માટે જેનો સંગ કર્યા થકી તથા જે શાસ્ત્ર સાંભળવા થકી ભગવાનની ઉપાસનાનું ખંડન થઈને સ્વામી-સેવકભાવ ટળી જતો હોય તો તે સંગનો તથા તે શાસ્ત્રનો.....તત્કાળ ત્યાગ કરવો.” +

એકાંતિક ભક્તને તો ભગવાનનાં કથા-કીર્તન કરતાં થકાંજ દિવસ ને રાત્રિ વીતે છે, ત્રણ અવસ્થાથી પર જે પોતાનો જીવાત્મા તેતું બ્રહ્મરૂપે સાક્ષાત્ દર્શન થાય છે, ભગવાન વિના અન્ય પદાર્થને વિષે વૈરાગ્ય થાય છે અને અધર્મનો ત્યાગ કરીને ધર્મને વિષે રહેવાય છે—આટલી તો જીવતાં પ્રાપ્તિ થાય છે; અને દેહ મૂકે ત્યારે એવા ભક્તને ભગવાન પોતા જેવો જ

કરે છે જેમ ભગવાને બ્રહ્માને કહ્યું છે : ‘ હે બ્રહ્મા, જેવો હું છું, જેવો મારો મહિમા ■ ને જેવાં મારા ગુણ ને કર્મ છે, તેવું મારા અનુગ્રહ થકી તને વિજ્ઞાન થાઓ ’ એવું જે બ્રહ્માને કહ્યું છે, તેમ જે પોતાના અનન્ય ભક્ત હોય તે સર્વને ભગવાન એવી પ્રાપ્તિ કરાવે છે, અને જેમ ભગવાન કાળ, કર્મ ને માયાથકી રહિત છે, તેમ જ ભગવાનના ભક્ત પણ કાળ, કર્મ ને માયાથકી રહિત થાય ■ ને અખંડ ભગવાનની સેવાને વિષે રહે છે, એવી દેહ મૂક્યા કેડે પ્રાપ્તિ થાય છે ”* ભગવાનનું બ્રહ્મપુર ધામ છે તેને વિષે ભગવાન સદા સાકાર મૂર્તિ વિરાજમાન ■ અને ભગવાનના ભક્ત પણ એ ભગવાનના ધામમા મૂર્તિમાન થકા ભગવાનની સેવામા રહે છે આ વિદેહમુક્તિનો ભગવાન શ્રી સહજાનંદ સ્વામીનો આદર્શ છે જીવન્મુક્તિનો આદર્શ પણ એવો જ દિવ્ય છે તે વિષે પોતે કહે છે : “ એકાતિક ભક્તોને મરીને ભગવાનના ધામમા જતું એમ નથી એ તો છતી દેહે જ ભગવાનના ધામને પામી રહ્યો છે ”—

આવા ‘ જીવન્મુક્ત ભોગિયા ’ થી ભગવાન અને ભગવાનના ધામ અણુમાત્ર છટે નથીએવાનું દર્શન થાય ત્યારે એમ બાળુવું ‘ મને સાક્ષાત્ ભગવાનનું દર્શન થયું. ’* ભગવાન શ્રી સહજાનંદ સ્વામી સ્વયં કહે છે. “ એવાના પગની રજને તો અમે પણ માથે ચઢાવીએ છીએ અને એવાને હું ખૂબતા મનમા ખીએ છીએ—એવાનાં દર્શન પણ ઇચ્છીએ છીએ ”+ “ અમારે, આ દેહને મૂકશું પછી કેઈ ગીતનો જન્મ થવાનું નિમિત્ત તો નથી, તોપણ અંતરમા એમ વિચારીએ છીએ, જે જન્મ ધર્યાનું કેઈક કારણ ઉત્પન્ન કરીને પણ ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય ને ભક્તિ તેણે યુક્ત એવા જે આ સત તેના મધ્યમા

જન્મ ધરવો એમ જ ઇચ્છીએ છીએ.”* “અમે તો જે મન-કર્મ-વચને પરમેશ્વરના સક્ત છે, તેને અર્થે અમારો દેહ પણ શ્રીકૃષ્ણાર્પણ કરી રાખ્યો છે.....”†

સગવાન, સગવાનના ‘એકાંતિક સક્ત અને સગવાનની સક્તિ, એ ત્રણેનો નિત્ય સંબંધ છે. “.....દેહ મૂકીને સાગવતી તનુએ કરીને પણ આજ વાર્તા કરવી છે.”* આતું પોતે કહે છે; એટલે સક્તિ તો સગવાન અને સગવાનના એકાંતિક સક્ત હોય, ત્યાં હોય જ. પોતે સ્વયં કહે છે: “.....અમારે સગવાનનાં કથા-કીર્તન કે વાર્તા કે સગવાનનું ધ્યાન, એમાંથી કોઈ કાળે મનની તૃપ્તિ થતી જ નથી; ને તમારે પણ સર્વેએ એવી જ રીતે કરવું.”†

અક્ષરધામમાંથી સગવાન જ્યારે જીવના કલ્યાણને અર્થે મૂર્તિ ધારણ કરે છે, ત્યારે પોતાનું અક્ષરધામ, ચૈતન્યમૂર્તિ પાર્ષદ અને પોતાનાં સર્વે ઐશ્વર્ય તે સહિત જ પધારે છે; તે સ્વતંત્રપણે અવતરે છે-કર્માધીન નહિ. સર્વે મુકનો પણ સગવાનની ઇચ્છાથી જ આ પૃથ્વીપર દેખાય છે. અહીં દેહધારી જેવા થઈ મુકનો આવે. ત્યારે અક્ષરધામમાં તો દિવ્યદેહે સેવામાં તો હોય જ; પરંતુ આ લોકમાં સગવાનના સંકલ્પથી બીજાં રૂપે દેખાય. આવા દિવ્ય સગવાન અને દિવ્ય મુક્તો અનંત જીવોને એકાંતિક કરી ‘દિવ્યરૂપ પાર્ષદ બેળા બેળવવા વાસ્તે’ આ પૃથ્વી ઉપર પધારે છે. તે સમયે પોતાનું દિવ્ય સ્વરૂપ-ઐશ્વર્ય-તેજ-સામર્થ્ય છુપાવી, મનુષ્ય જેવા મનુષ્ય થઈ દર્શન દે છે. વળી પોતે કહે છે: “જેવા પ્રકટ સગવાન પૃથ્વી ઉપર વિરાજે છે અને જેવા સગવાનના સક્ત સગવાનની સમીપે વિરાજે છે તેવા ને તેવા જ જ્યારે આત્મતિક પ્રલય થાય છે

ત્યારે પણ રહે છે; અને આ ભગવાન અને આ ભગવાનના ભક્ત તે સદા સાકાર જ છે” તદુપરાંત, “સ્વરૂપાદ્યેત” નો સિદ્ધાન્ત જે પોતે ઉપદેશેલો છે, તે અતિશય અલોકિક ને મનનીય છે. પોતે કહે છે: “કાટિ કાટિ ચંદ્રમા, સૂર્ય, અગ્નિ, તેના જેવાં તેજનો સમૂહ છે, તે સમુદ્ર જેવો જણાય છે; એવું બ્રહ્મરૂપ તેજેમય જે ભગવાનનું ધામ, તેને વિષે જે પુરુષોત્તમ ભગવાનની આકૃતિ રહી છે, તે આકૃતિમાંથી એ ભગવાન પોતે અવતાર ધારે છે. તે જે ધામમાં રહી જે મૂર્તિ ને આ પ્રકટ શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિ, તેમાં આધકપણે સાદૃશ્યપણુ છે—જેમ ધામની મૂર્તિ-ગુણાતીત છે, તેમ જ મનુષ્યમૂર્તિ પણુ ગુણાતીત છે—ગુણાતીત એવું જે અક્ષરધામ, તેને વિષે જે મૂર્તિ છે, તે જ મૂર્તિ પ્રત્યક્ષ છે. એ બેમાં ફેર નથી”.* “એ મનુષ્યસ્વરૂપ અને અક્ષરધામમાં રહેલું દિવ્યસ્વરૂપ એ બે એક જ છે.....એકાંતિક ભક્ત તો...ભગવાનનું સ્વરૂપ અક્ષરધામને વિષે જેવું રહ્યું છે, તેવું જ પૃથ્વીને વિષે જે ભગવાનનું મનુષ્ય સ્વરૂપ રહ્યું છે તેને સમજે; પણુ તે સ્વરૂપને વિષે ને આ સ્વરૂપને વિષે લેશમાત્ર ફેર સમજે નહિ.....” x

વળી પોતે કહે છે: “અમે સાંખ્યાદિક શાસ્ત્રના વિચારે કરીને એમ નિશ્ચય કર્યો છે, જે માયાના કાર્યમાંથી ઉત્પન્ન થયા જે આકારમાત્ર તે સર્વે મિથ્યા છે; કેમ જે એ સર્વે આકાર કાળે કરીને નાશ પામે છે અને ભગવાનના અક્ષર-ધામને વિષે જે ભગવાનનો આકાર છે તથા તે ભગવાનના પાર્ષદ જે મુક્ત તેમના જે આકાર છે, તે સર્વે સત્ય છે ને દિવ્ય છે ને અતિશય પ્રકાશે યુક્ત છે; અને તે ભગવાનનો ને તે મુક્તનો જે આકાર, તે પુરુષના જેવો દ્વિધ્રુવ છે ને

‘સચ્ચિદાનંદરૂપ છે; અને તે અક્ષરધામને વિષે રહ્યા જે એ ભગવાન, તે મુક્ત પુરુષે દિવ્ય નાના પ્રકારના ઉપચારે કરીને સેવ્યા થકા ને તે મુક્ત પુરુષને પરમ આનંદ ઉપભવતા થકા સદા વિરાજમાન છે; અને એવા સર્વોપરી જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેજ દયાએ કરીને જીવોના કલ્યાણને અર્થે આ પૃથ્વીને વિષે પ્રકટ થયા થકા સર્વજનના નયનગોચર વર્તે છે; ને તમારા ઇષ્ટદેવ છે ને તમારી સેવાને અંગીકાર કરે છે; અને એવા જે પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ ભગવાન તેના સ્વરૂપમાં ને અક્ષરધામને વિષે રહ્યા જે ભગવાન તેના સ્વરૂપમાં કાંઈ ભેદ નથી એ બે એક જ છે.” +

ભોક્ષત્રય શ્રી ‘સત્સંગી જીવન’ માં પણ કહેલું છે, કે:—

“દિવ્યં કૃષ્ણસ્ય રૂપં ભવતિ ચ સતતં તસ્ય લોકોઽપિ દિવ્યો દિવ્યા ભોગાશ્ચ ભોગ્યાન્યાપિ ચ ભગવતસ્તસ્ય દિવ્યાનિ સન્તિ । દિવ્યા ધૈ પાર્પદાશ્ચ પ્રકટિતનૃતનોઃ શક્તયસ્તસ્ય દિવ્યા દિવ્યા ભક્તાશ્ચ સર્વે જગતિ યદુપતેઃ સન્તિ દિવ્યાઃ ક્રિયાશ્ચ ॥

“દિવ્ય અક્ષરધામમાં રહેલા પરમાત્મા જેમ દિવ્ય છે, તેમ જ મનુષ્યરૂપે વિચરતા પરમાત્મા પણ દિવ્ય છે. તેમના સોઠે પણ દિવ્ય છે, તેમના સર્વ ભોગ પણ દિવ્ય છે, ભોગ યોગ્ય વસ્તુઓ પણ દિવ્ય છે; તેમના પાર્પદો દિવ્ય છે, તેમની શક્તિઓ પણ દિવ્ય છે, તેમના સર્વે ભક્તો દિવ્ય છે—તેમની ક્રિયાઓ પણ દિવ્ય છે.” * શ્રીમુખનું પણ વચન છે:—

“મારા લોક ભોગ ને મુક્ત સર્વે દિવ્ય છે રે,
ત્યાં તો જોવાની છે—બ્રહ્મ ..” — પ્રમાનંદ સ્વામી
આવી દિવ્ય અલૌકિક ગતિ-મુક્તિ-એકાંતિક ભક્તની છે.
હવે આપણે ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય ને ભક્તિનાં પૃથક્ પૃથક્
લક્ષણ વિચારીશું.

૬ : ધર્મ

ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીએ ધર્મની માંસા બે જુદી જુદી દૃષ્ટિએ કરેલી છે. શાસ્ત્રદૃષ્ટિએ અને એકાંતિકની દૃષ્ટિએ. પ્રથમ આપણે શાસ્ત્રદૃષ્ટિથી તેની સમીક્ષા કરીએ.

‘ધર્મો જ્ઞેયઃ સદાચારઃ શ્રુતિસ્મૃત્યુપપાદિતઃ ।’

“શ્રુતિ, સ્મૃતિ પ્રતિપાદિત સદાચાર તે ધર્મ જાણવો”*
 “શ્રીમદ્ભાગવતાદિ સચ્છાત્રમાં જીવના કલ્યાણને અર્થે પ્રતિ-
 પાદન કર્યા એવા જે અહિંમાં આદિ સદાચાર, તેને જે મનુષ્ય
 માળે છે, તે આ લોક ને પરલોકને વિષે મહાસુખ પામે છે”+
 આવો ‘સદાચાર’ વેદના જેટલો જ પ્રમાણભૂત માનેલો છે;
 પરંતુ તે “શિષ્ટ પુરુષોએ રાગદ્વેષે રહિત, આપત્કાળના ધર્મનો
 આશ્રય લીધા સિવાય, આચરણ કરેલો હોય, તો જ તે ધર્મનું
 મૂળ કહેવાય.”+ પણ જો રાગદ્વેષે યુક્ત અથવા આપત્કાળના
 વશપણથી શિષ્ટ પુરુષે પણ કોઈ આચરણ કર્યું હોય, તો તે
 પણ ધર્મ ન કહેવાય. દર્શાત તરીકે, કોઈ ધર્મપ્રચારકે રાગ-
 દ્વેષથી એવો આદેશ કર્યો હોય, કે આપણો સિદ્ધાંત ન માને
 તેને તલવાર ખીચે કાઢી નાખવા, અથવા કોઈ ઋષિ-મુનિને ઘણા
 દિવસ સુધી અન્ન ન મળ્યું હોય ને તેવા આપત્કાળમાં માંસ
 ભક્ષણ તેમણે કર્યું હોય, અગર તો કોઈ શિષ્ટ પુરુષે આસક્તિથી
 ‘યજ્ઞિયા હિંસા અહિંસા’ એવું પ્રતિપાદન કરી યજ્ઞશીપ માંસ
 ભક્ષણ કર્યું હોય, તો તે સદાચાર ન કહેવાય. શ્રી સ્વામીનારાયણ
 ભગવાને તેથી જ કહ્યું છે : “પૂર્વે યયા જે મોટા પુરુષ, તેમણે
 પણ જો ક્યારેય અધર્માચરણ કર્યું હોય, તો તેનું શ્રદ્ધા ન
 કરવું.”÷ “ઘણુંક છે કુળ જેને વિષે એવું પણ જે ધર્મ, તે જો

* શિક્ષાપત્રી, શ્લોક-૧૦૩

• શિક્ષાપત્રી, શ્લોક-૮

+ સઃ ૭૦ પ્ર૦ ૫, અ૦ ૧૭, શ્લોક-૫ ÷ શિક્ષાપત્રી, શ્લોક-૭૪

ધર્મે સહિત હોય, તો તેનું આચરણ જ ન કરવું; કેમ જે ધર્મ છે, તે જ સર્વ પુરુષાર્થનો આપનારો છે; માટે કોઈક કૃપના લોભે કરીને ધર્મનો ત્યાગ ન કરવો. "x" વળી વેદાદિક આઠ સમ્પ્રદાય પ્રતિપાદન કરી છેવટે વિવેકદષ્ટિ રાખવા પોતે કહ્યું:—"એ સર્વે સમ્પ્રદાયોમાંથી જે જે વચન ભગવાનનું સ્વરૂપ, ધર્મ, વૈરાગ્ય ને ભક્તિના ઉત્કર્ષપણાને કહેતા હોય, તેટલાં જ વચન પધાનપણે શ્રદ્ધા કરવાં; અને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ ધર્મે સહિત જ કરવી-એ રીતે સર્વે સમ્પ્રદાયનું રહસ્ય છે" *

સનાતન સમ્પ્રદાયોમાં 'ધર્મ' ના છ ભેદ વર્ણન કરેલા છે:—વર્ણધર્મ, આશ્રમધર્મ, વર્ણાશ્રમધર્મ, ગૌણધર્મ, નૈમિત્તિક ધર્મ અને સાધારણ ધર્મ. આનાં લક્ષણ વર્ણવેલો વિસ્તાર પણ તેમાં કરેલો છે. આ સ્થળે તો આપણે ધર્મમાં મુખ્ય 'અહિંસા-ધર્મ' અને 'બ્રહ્મચર્ય' તેની જ સમીક્ષા કરીશું.

અહિંસા:—શ્રી સ્વામીનારાયણ ભગવાન કહે છે: "હિંસા યુક્ત જે ધર્મ છે, તે તો ધર્મ, અર્થ ને કામ પર છે; તે પણ હિંસાના સંકેતને અર્થે કહેલો છે; અને અહિંસામય જે ધર્મ છે, તે મોક્ષપરાયણ છે-એ સાધુનો ધર્મ છે. હિંસામય ધર્મ તો રાગપ્રાપ્ત છે, પણ કલ્યાણને અર્થે નથી; અને અહિંસારૂપ ધર્મ છે, તે તો કેવળ કલ્યાણને અર્થે છે; માટે ગૃહસ્થ અથવા ત્યાગી એ સર્વેને અહિંસારૂપ જે ધર્મ છે, તે જ કલ્યાણને અર્થે કહ્યો છે. રાજા ઉપરિચરવસ્તુ રાજ્યમાં હતા, તો પણ અહિંસા ધર્મને વિષે રહ્યા હતા. તે માટે સાધુને તો મન-કર્મ-વચન કોઈનું ભૂંડું વાંચવું નહિ...-કોધે યુક્ત પ્રકૃતિ તો દુષ્ટનો ધર્મ છે અને શાંત સ્વભાવે વર્તવું. તે જ સાધુનો ધર્મ છે; અને કોઈ કહેશે, જે 'હબ્બરો માણસોને નિયમમાં વર્તાવવા

હોય, તેને કેમ સાધુતા ગ્રહણ કરે? ચાલે?' તો તેનો ઉત્તર એ છે, જે રાજા યુધિષ્ઠિરનું હાથરો ગાઉમાં રાજ્ય હતું, તો પણ સાધુતા રાખી હતી; અને ડારા દેનારા તો જીમસેન જેવા હાથરો હોય, તે વારીએ તો પણ તે કયારે વિના રહેવાય નહિ—માટે તીખા સ્વસાવવાળાની તો કાંઈ ખોટ નથી—એવા તો ઘણા ય હોય; પણ સાધુ થવું, એ જ ઘણું દુર્લભ છે.” ÷ “સગવાનના સકત હોય તેણે અતિશય ગરીબપણું પકડવું, પણ ઠોઈનું અપમાન કરવું નહિ; કાં જે સગવાન તો ગરીબના અંતરને વિષે પણ વિરાજમાન રહ્યા છે. તે એ ગરીબના અપમાનના કરતણનું ભૂંડું કરી નાખે છે, એવું બાળીને ઠોઈ અલપલવને પણ દુઃખવો નહિ; અને અહંકારને વશ થઈ જેને તેને દુઃખવતો કરે, તો ગર્વગંજન એવા જે સગવાન, તે અંતર્યામી રૂપે સર્વમાં વ્યાપક છે, તે ખમી શકે નહિ—પછી ગમે તે દ્વારે પ્રકટ થઈને એ અભિમાની પુરુષના અભિમાનને સારી પેઠે નાશ કરે છે. તે માટે સગવાનથી ડરીને જે સાધુ હોય, તેણે લેશ માત્ર અભિમાન રાખવું નહિ, અને એક કીડી જેવા લવને પણ દુઃખવો નહિ, એ જ નિર્માની સાધુનો ધર્મ છે.” x “જે ગરીબને કલપાવે, તેનું તો ઠોઈ રીતે રડું જ થાય નહિ. મહાસારતમાં ભીષ્મપિતાએ રાજા યુધિષ્ઠિરને એમ કહ્યું છે, જે જે તું ગરીબને કલપાવીશ, તો તું તારા વંશે સહિત બાળીને સરમ થઈ જઈશ; માટે સગવાનનો સકત હોય અથવા ઠોઈ બીજો હોય, પણ ગરીબ માત્રને લેશ પણ દુઃખવો નહિ; અને જે ગરીબને દુઃખવે, તો પ્રભ હત્યા જેટલું પાપ થાય છે.”* “શિક્ષાપત્રી’ના આરંભમાં કહે છે: ‘कस्यापि प्राणिनो हिंसा नैव कार्या’

÷ વચનામૃત, ગદડા, પ્રથમ પ્રકરણ-૧૬૬

x વચનામૃત, ગદડા, પ્રથમ પ્રકરણ-૬૨

* વચનામૃત ગ૦ પ્ર૦ પ્ર૦ ૭૨

મામકૈ: '—“ અમારા જે સત્સંગી તેમણે કોઈ જીવ પ્રાણી માત્રની પણ હિંસા ન કરવી.”* “ સ્ત્રી, ધન અને રાજ્યની પ્રાપ્તિને અર્થે પણ કોઈ મનુષ્યની હિંસા ન કરવી.”† “ જાણીને તો ઝીણા એવા જૂ, માંકડ, ચાંચડ આદિ જીવની પણ હિંસા ક્યારેય ન કરવી.”‡ “ દેવતા અને પિતૃ તેના યજ્ઞને અર્થે પણ ખંડરા, મૃગલા, સસલા, માછલા આદિક કોઈ જીવની હિંસા ન કરવી; કેમકે અહિંસા છે તે જ મોટો ધર્મ છે, એમ સર્વ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે.”††

અન્યની હિંસા ન કરવી; તેમ જ પોતાનો ઘાત કરી પોતાની જાતની હિંસા ન કરવી—એવી આજ્ઞા પણ પોતે કરેલી છે: “ અમારા આશ્રિનોએ આત્મઘાત તો તીર્થને વિષે પણ ન કરવો—કોથે કરીને ન કરવો. ક્યારેક કોઈક અયોગ્ય આચરણ થઈ જાય, તો તે થકી મુંઝાઈને પણ આત્મઘાત ન કરવો—ઝેર ખાઈને, મળે દૂંપો ખાઈને, કૂંવે પડીને તથા -પર્વત ઉપરથી પડીને ઇત્યાદિક કોઈ રીતે આત્મઘાત ન કરવો.” “ ક્યારેક પોતાવતે કોઈક અયોગ્ય આચરણ થઈ ગયું હોય, અથવા કોઈક ખીજવતે અયોગ્ય આચરણ થઈ ગયું હોય, તો શસ્ત્રાદિકે કરીને પોતાના અંગતું તથા ખીજના અંગતું છેદન ન કરવું, અથવા કોથે કરીને પણ પોતાના અંગતું તથા ખીજના અંગતું છેદન ન કરવું.”* સ્થૂળ હિંસાનો નિષેધ કરી ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીએ સૂક્ષ્મહિંસાનો પણ આમ નિષેધ કરેલો છે: “ પોતાના સ્વાર્થની સિદ્ધિને અર્થે પણ કોઈને વિષે મિથ્યા અપવાદ આરોપણ ન કરવો; અને કોઈને ગાળ તો ક્યારેય ન દેવી.” = “ ધર્મનિષ્ઠ-પુદ્ગિલાળી ગૃહસ્થ હરિસત્તોએ સ્ત્રીઓના મર્મસ્થળ બેદાય એવું કંઠણ વચન ન કહેવું; તેમ જ જે વચન સાંભળી

* સ્લોક-૧૧

† સ્લોક-૧૩

‡ સ્લોક-૧૨

†† સ્લોક-૧૨

• સ્લોક-૧૪, ૧૫

= સ્લોક-૨૦

શ્રીઓ દેહનો ઘાત-ઠરે-આપઘાત ઠરે, એવું વચન પણ ક્યારેય
શ્રીઓ પ્રત્યે ન બોલવું. ધર્મરક્ષણ કરવાના હેતુથી પણ સ્ત્રીનું
અંગછેદન ન કરવું, લાકડી ઇત્યાદિથી સ્ત્રીને પ્રહાર ન કરવો,
તેમ જ શ્રીઓનો વધ તલવાર આદિથી ક્યારેય ન કરવો. શ્રીઓ
માટે સામ, દામ ને ભેદ એ ત્રણ ઉપાય યોજવા; પણ દંડ ન
યોજવો. ધર્મસંગ થતાં શાસ્ત્રમાં કહેલું યોગ્ય પ્રાયશ્ચિત્ત આપવું,
તે પણ દેશ, કાળ, વય, વિત્ત, જાતિ ને શક્તિ-આ છ ઉપર
દૃષ્ટિ રાખીને આપવું.”÷

ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીએ પ્રચલિત વામમાર્ગનું
તેમ જ હિંસામય યજ્ઞોનું અંડન કરી, સ્વયં અહિંસાપ્રધાન
યજ્ઞો કરી, અહિંસાધર્મની પુનઃપ્રતિષ્ઠા કરી. પોતાના ધનાઢ્ય
ગૃહસ્થ સત્સંગીઓને અહિંસાપ્રધાન જ યજ્ઞો કરવાની આજ્ઞા
કરી પોતે કહ્યું:—“આદ્યૈસ્તુ ગૃહિભિઃ કાર્યા અહિંસા વૈષ્ણવા
મત્તાઃ॥” —“ધનાઢ્ય એવા જે ગૃહસ્થ સત્સંગી તેમણે હિંસાએ
રહિત એવા જે વિષ્ણુ સંબંધી યજ્ઞ તે કરવા.” *

બ્રહ્મચર્ય—આ સંપ્રદાયના પ્રાણસમો આ ધર્મ માનેલો છે.

“તે બ્રહ્મચર્ય છે બ્રહ્મસ્વરૂપ,
કહ્યું સનતસુભતીયે અનૂપ.”*

—[નિષ્કુળાનંદ સ્વામી]

‘બ્રહ્મ’—પરબ્રહ્મ પરમાત્મા-ના માર્ગમાં, ચરુ-ગતિ કરવા
સારુ-આ વ્રતના પાલનની અત્યંત આવશ્યકતા છે. આ વ્રતનું
જે પાલન કરે, તે જ બ્રહ્મ-પરમાત્મા-ના સ્વરૂપને જાણવાનો
અધિકારી થાય છે. ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામી તો કહે
છે: “આપત્કાળ હોય ને સર્વ જાય (આચારના નિયમો-

÷ સં ૭૦, પ્રં ૩, અં-૨૫, શ્લોક-૫૩.૫૪

• શિક્ષાપત્રી, શ્લોક-૧૫૫ * સકલચિંતામણિ, પ્રકરણ-૪૩

આહારશુદ્ધિના નિયમો ન સચવાય); પરંતુ ધર્મ સંબંધી સાધનમાં તો એક નિષ્કામપણું (બ્રહ્મચર્ય) હોય, તો સર્વે સાધન આવે. (એ નિયમોમાં શિથિલતા પ્રાપ્ત થઈ હોય-ગૌણ થયા હોય, તોપણ તે સર્વે પુનઃ આચારમાં આવે.) ÷ આ વ્રત જે પાળે, તેના ઉપર ચોતાની કેટલી બધી પ્રસન્નતા છે, અને જે તેનું પાલન ન કરે, તેના ઉપર ચોતાની કેટલી બધી અપ્રસન્નતા છે, તે નીચેના શ્રીમુખના શબ્દોથી જ સમજાશે. ચોતે કહે છે: "એક નિષ્કામી વર્તમાન (બ્રહ્મચર્ય) દબ હોય, તો તેને આ સોઠમાં તથા પરસોઠમાં ડોઈ ઠેકાણે લગવાનથી છુટું રહેતું નથી; અને અમારે પણ તે ઉપરથી ડોઈ દિવસ હેત ઓછું થાય નહિ; અને અમે અહીં ટક્યા છીએ, તે પણ અહીંના હરિ-લક્ષ્મીને અતિ નિષ્કામી વત માનનો દઢાવ દેખીને ટક્યા છીએ; અને જેને નિષ્કામી વર્તમાન દબ હોય, તો તે થકી અમે હજાર ગાઉ છેટે જઈએ, તોપણ નેની પાસે જ છીએ. અને જેને તે નિષ્કામી વર્તમાનમાં કાયમ છે ને તે જો અમારી પાસે રહે છે, તોપણ તે લાખ ગાઉ છેટે છે; અને અમને નિષ્કામી ભક્ત હોય તેના જ હાથની કરી સેવા ગમે છે; માટે આ મૂળજી બ્રહ્મચારી છે, તે અતિશય દબ નિષ્કામી છે, તો અમને એની કરેલી સેવા અતિશય ગમે છે; અને બીજે કોઈ સેવા ચાકરી કરે, તો તે એવી ગમતી નથી. અને અમે જે જે વાર્તા કરીએ છીએ, તેને વિષે પણ નિષ્કામી વર્તમાનનું જ અતિશય પ્રતિપાદન થાય છે. અને અમે જે દિવસ થકી પ્રકટ થયા છીએ, તે દિવસ થકી નિષ્કામી વર્તમાનને જ અતિશય દબ કરતા આવીએ છીએ. અને સુષા ખેડી હોય ત્યાં કોઈક સ્ત્રી અથવા પુરુષ તેને જોયામાં ફેર પડે, ત્યારે એ ગમે તેટલી યુક્તિ કરીને સંતાડે, તોપણ અમને જલ્લાયા વિના રહે જ નહિ ત્યારે અમારો તે મનુષ્ય ઉપર અતિશય

કુરાળપો થઈ જાય છે અને અમારું મુખપણુ શ્યામશું થઈ જાય છે, અને તેનું કુ ખ તો અતિશય લાગે છે, પણ મહોખત જાણીને ઝામ્મ કહેવાય નહિ, અને વળી સાધુ-દાવો છે, માટે હૈયામા સમજી રહીએ છીએ, પણ જો રાજના જેવી રીત હોય, તો તેને માથે ઝાઝો દડ થાય, માટે અર્વ પરમહંસ તથા મોટી મોટી બાઈઓ, તેને અમે મોરધી જ કહી રાખ્યું છે, જે ‘સત્મંગમા કોઈ પુરુષને તથા કોઈ સ્ત્રીને કહાચિત્ જો નિષ્કામી વર્તમાનમા ફેર પડે, તો અમને સસળાવશો મા’, શા માટે જે જ્યારે અમે એવી વાર્તા સાંભળીએ છીએ, ત્યારે જેમ વાઝિયાને ઘેર દીકરો આ-યો હોય ને તે મરી જાય ને તેને જેવો શોક થાય, તેવો અમારે પણ શોક થાય છે, તથા મનમા એમ વિચાર થઈ જાય છે, જે બધા સત્સજને મૂકીને જતા રહીએ; માટે જે નિષ્કામી વર્તમાન રાખે, તે જ અમને વહાલો છે અને તેને ને અમારે આ લોક પરલોકમા જ્ઞ મેળાપ રહે છે”+

બ્રહ્મચર્ય-નિષ્કામી વર્તમાન-નો ધટ્ટદેવને વિષે જેટલી નિર્દોષ નિષ્ઠા હોય, તેટલું જ પાળી શકાય. બ્રહ્મચર્યવ્રતના સંરક્ષણ માટે નિયમો તો ઘણાંય મનુષ્યો પાળવા પ્રયત્ન-શીલ થતા હશે; પરંતુ ‘નિષ્ઠા’ વિના નિયમમાં શિથિ-લતા આવ્યા સિવાય રહે જ નહિ: એકલા નિયમથી એ વ્રતની સિદ્ધિ ન થાય. જેનામા નિષ્ઠા અને નિયમ બન્ને માથે હોય, તે જ નિષ્કામી વર્તમાન સિદ્ધ કરી શકે છે પોતે કહે છે “મોટા પુરુષને વિષે જે નિર્દોષ બુદ્ધિ રાખે છે, તે પોતે સર્વ દોષ યકી રહિત થાય છે, અને જે મોટા પુરુષને વિષે દોષ પરકે છે, તે દોષના પરકનારાની બુદ્ધિ શ્રદ્ધ થઈ જાય” અને કામાદિક જે શત્રુ તે સર્વે તેના હૈયામા આવીને નિવાસ કરે છે પછી એ સત્પુરુષને વિષે દોષ બુદ્ધિ પરકનારો જે

પુરુષ, તેના હૈયામાં ભૂંડા ભૂંડા ઘાટ પણ પીડ્યા કરે છે; અને એ સત્સંગ કરે છે, તોપણ દુઃખિયો મટે નહિ. અને જે બુદ્ધિમાન છે, તે તો અમારે સમીપે રહીને અમારી સર્વે પ્રકૃતિને જાણે છે, જે જેટલા સંસારમાં મોહ ઉપજાવવાના પદાર્થ—ધન, સ્ત્રી, અક્ષંકારોદિ તથા જ્ઞાનપાનાદિક છે, તે કોઈમાં મહારાજને હેત નથી અને મહારાજ તો સર્વે થકી ઉદાસ છે, અને કોઈકને દયાએ કરીને પાસે બેસવા દે છે કે જ્ઞાનવાર્તા કરે છે, તે તો કેવળ તેના જીવતા કલ્યાણને અર્થે દયા કરીને કરે છે..... અને આ મુકુંદ પ્રજ્ઞચારી છે, તે ભોળા જેવા જણાય છે, તોપણ અમારા સ્વભાવને યથાર્થ જાણે છે, જે ‘મહારાજ તો આકાશ જેવા નિર્દોષ છે અને એમને કોઈ પોતાનું’ પણ નથી અને પારકું’ પણ નથી.’ અને એવી રીતે જો અમારા સ્વભાવને જાણે છે, તો જેવા ઈશ્વરમાં શુભ હોય, તેવા શુભ પ્રજ્ઞચારીમાં વર્તે છે અને અંતર્યામી સીમાં રહ્યા છે. તે બાઈ ભાઈને મનમાં એમ સમજાવે છે, જે ‘પ્રજ્ઞચારીમાં કોઈ વાતની ખોટ નથી!’...”^x

“અમે જન્મ્યા છીએ, તે દિવસથી કરીને આજ દિવસ પર્યન્ત કોઈ દિવસ જાગૃતમાં અથવા સ્વપ્નમાં દ્રવ્યનો કે સ્ત્રીનો ભૂંડો ઘાટ થયો હોય, તો આ સમગ્ર પરમહંસના સમ છે. એવી રીતે અમે સદાય નિર્દોષપણે છીએ; અને જે અમારે વિષે દોષબુદ્ધિ કરશે તો તેને જાગૃતમાં તથા સ્વપ્નમાં ભૂંડાઘાટ થશે ને તેને દેહ મૂક્યા સમે બાહુ કપ્પ થશે.” *

“જે ભગવાનને કામી સમજે છે, તે પોતે અત્યંત કામી થઈ જાય છે.જે ભગવાનને અતિશય નિર્દોષ સમજે, તો

પોતે પણ અતિશય નિર્દોષ થઈ જાય છે. ”÷

નિષ્કામપ્રતની સિદ્ધિના ઉપાય—“ જગતમાં એમ વાર્તા છે, જે ‘ મન હોય ચગા, તો કથરોટમાં ગગા ’ એ વાર્તા ખોટી છે, એ તો ગમે તેવો સમાધિનિષ્ઠ હોય અથવા વિચારવાન હોય, ને તે પણ જો સ્ત્રીઓના પ્રસંગમાં રહેવા માટે, તો એનો ધર્મ કાઈ રીતે રહે જ નહિ, અને ગમે તેવી ધર્મવાળી સ્ત્રી હોય, ને તેને જો પુરુષનો સહવાસ થાય, તો એનો પણ ધર્મ રહે જ નહિ, અને એવી રીતે સ્ત્રી-પુરુષને પરસ્પર સહવાસ થાય ને એનો ધર્મ રહે, એવી તો આશા રાખવી નહિ. તે આ વાર્તા તે એમ જ છે, પણ એમાં કાઈ સંશય રાખવો નહિ, તે માટે ધર્મમાં તો ક્યારે રહેવાય? તો પરમહંસ હોય તથા પ્રભચારી હોય, ને તે જો પોતાના પ્રભચર્યાદિક નિયમ કહ્યા છે તેમાં રહે, તો તેણે ધર્મમાં રહેવાય, અને સ્ત્રી હોય, ને તે પણ જો પોતપોતાના નિયમ કહ્યા છે તેમાં વર્તે, તો તેણે ધર્મમાં રહેવાય, અને ખીજ જે સત્સંગી ગૃહસ્થ હોય, તે પણ જો પોતપોતાના નિયમ કહ્યા છે તેમાં રહે, ને યુવાવસ્થાવાળી જે પોતાની મા, જેન ને દીકરી તે ભેળો એકાતમાં પણ ન જોસે ને તેની સામું પણ દષ્ટિ માડીને ન જુએ, તો એણે ધર્મમાં રહેવાય...”+ આ સ્ત્રીપુરુષના સસર્ગની મર્યાદાના ખીજ, ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીના માતા-પિતા, અયોધ્યામાં રહેતા હતાં, તે સમયથી વવાવ્યા હતા મુમુક્ષુ સ્ત્રીઓએ ધર્મદેવને પ્રાર્થના કરી “ અમને ઉપદેશ આપો અમારે તમને શુરુ કરવા છે ” ધર્મદેવ અતિ-મમર્થ, નિર્વિકાર ને નિર્વેપ હતા, છતાં ભવિષ્યમાં અધપર પરા ન થાયે તે હેતુથી સર્વ યુવતીજનોને ભક્તિદેવીનું શુરુપણું સ્વીકારવા ગ્રાન કયું. સ્ત્રીઓ સ્ત્રીઓને જ ઉપદેશ કરી શકે અને પુરુષો પુરુષોને જ પ્રજોધ કરી શકે, એ ઉદ્ભવ-સંપ્રદાયની

અલૌકિક ધર્મમર્યાદાનાં અહીંથી બીજા રોપાયાં. ધર્મદેવે વિચાર કર્યો:—

‘આજ કાઢું રીત એહ રે, ચાલે આગે પરંપરા તેહ રે’

આ ધર્મ-મર્યાદાની પ્રવૃત્તિ ધર્મદેવે કરી, ત્યારે પોતે બાળસ્વરૂપે હતા. પોતાના પ્રાકૃત્ય પછી તરત જ પોતાના સંકલ્પ માત્રથી ધર્મદેવ દ્વારા પૂર્વભૂમિકા તૈયાર કરાવી.

ત્યારબાદ શાગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામી, નીલકંઠવર્ણી વેષે, લોજપુરમાં આવ્યા. તે વખતે ત્યાં ઉદ્ભવાવતાર શ્રી-રામાનંદ સ્વામીના :સંતો—મુક્તાનંદ સ્વામી વગેરે—નિવાસ કરી રહેતા હતા. મંદિર પાસે એક જીવરાજ શેઠનું ડહેલું હતું જે સભારજ્ઞાન તરીકે ત્યારે ઉપયોગમાં લેવાતું; તે સભામાં સ્ત્રી અને પુરુષો બેઠાં બેસી કથા સાંભળતાં. નીલકંઠવર્ણીએ તરત જ ટોકાર કરી:—

“બાઈ ભાઈ મળે એક ઠાર,
નહિ ત્યાગીના ધર્મ લગાર.”

નીલકંઠવર્ણી તો ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા ને મંદિરમાં જીદી સભા ભરી; તેમની પાછળ એક પછી એક અન્ય સભા-જનો પણ જોડીને તે સભામાં બેઠા. મુક્તાનંદ સ્વામી તો મુક્ત પુરુષ હતા. એમને તો ઇશ્વારાની જ જરૂર હતી તરત જ ચેતી ગયા ને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સ્ત્રીઓને જણાવી દીધું:—

“બાઈઓ, છેલ્લા હવે રામ રામ!”

એટલું કહી જોડીને એ પણ નીલકંઠ વર્ણીની સભામાં બેઠા. તે દિવસથી આ સંપ્રદાયમાં સ્ત્રી-પુરુષોની સભા જીદી થઈ; વળી તે સ્થાનમાં એક ગોખલો હતો, તે દ્વારા મંદિરમાંથી ગૃહસ્થના ઘર સાથે ‘દીવો-દેવતા’ નો સંબંધ રાખતા; નીલકંઠ-વર્ણીને તેની જાણ થતાં તેમણે મુક્તાનંદ સ્વામી વગેરે સંતોને

કહ્યું: ‘આવી રીતે જૃહસ્થના ઘર સાથે સંબંધ રાખવાથી ત્યાગીનો ધર્મ રહે જ નહિ”. તે ગોખલો નીલકંઠવર્ણીએ પોતે જ પૂરી નાખ્યો. આ સિવાય ત્યાગીની ‘જયગા’માં થઈ સ્ત્રીઓને જવા-આવવાનો રસ્તો હતો, તે નીલકંઠવર્ણીએ ત્યાગીઓના ધર્મ-રક્ષણ સારુ બંધ કરાવ્યો. ધર્મધુરંધરપદ સ્વીકાર્યા પછી, કાલવાણી ગામમાં પ્રબોધની સમૈયા ઉપર સત્સંગ સમુદાય એકત્રિત થયો, ત્યારે પણ સંપ્રદાયના ધોરણથી વિરુદ્ધ વર્તન રાખનાર ‘વાલખાઈ’ને ‘હરખાઈ’ને વિમુખ કરી સ્ત્રીપુરુષોની અસૌકિંદ ધર્મ મર્યાદાનું, ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીએ સ્થાપન કર્યું. આ બંને ખાઈઓ ભગવાં વચ્ચે ધારણ કરી, શિષ્ય તથા શિષ્યાઓ સાથે પુરુષોની સસામાં જ્યાં શ્રી સહજનંદ સ્વામી વિરાજમાન હતા ત્યાં આવ્યાં. તે સસામાં ત્યાગીઓની હાજરી હોવાથી પ્રવેશ કરતી વખતે જૃહસ્થ હરિભક્તોએ તે બંનેને વાર્યાં; પરંતુ તેની અવગણના કરી તેમણે તો તે સસામાં પ્રવેશ કર્યો; તેથી ત્યાગીઓ-ભાગવતી પરમહંસા-સસામાંથી ઊઠી ગયા. પોતાના શિષ્યગણથી વીંટાયેલાં તે બંને તો ગાદી પર બેસી ગયાં. શ્રી સહજનંદ સ્વામીએ તે સમયે અપ્રસન્નતા દર્શાવતાં કહ્યું: “તમે ત્યાગીનો વેષ રાખો છો, છતાં પુરુષોનો પ્રસંગ કેમ રાખો છો? તમારે જે સત્સંગમાં રહેવાનો ખપ હોય, તો સત્સંગના ધોરણમાં રહી અષ્ટ પ્રકારે પુરુષોનો ત્યાગ રાખવારૂપ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરો.” શ્રી સહજનંદ સ્વામીના વચનની અવગણના કરી અભિમાનપૂર્વક બંને બોલી ઊઠ્યાં:—“સ્ત્રી પુરુષ એવો ભેદ અમારી દષ્ટિમાં જ નથી. અમે તો સાચાં બ્રહ્મવેત્તા છીએ, બાહ્યાવસ્થાથી બ્રહ્મચર્યવ્રતનું પાલન કરીએ છીએ. યુવાવસ્થામાં કેાઈ પણ પ્રકારનો વિકાર અમને થયો નથી; તો હવે વૃદ્ધાવસ્થામાં પુરુષોનો પ્રસંગ રાખવાથી વિકાર થશે? અમારા ગુરુ આત્માનંદ સ્વામીએ તથા રામાનંદ સ્વામીએ અમને કંઈ કહ્યું નહિ ને તમે આજ-કાલના

આવ્યા છે, તે વળી પુરુષ-પ્રસંગ સ્ત્રીઓએ ન રાખવો બેઠાંએ એવું પ્રતિપાદન કરી શું ‘ નવી રીત ’ પ્રવર્તાવવા માગો છો ?” શ્રી સહજાનંદ સ્વામીએ એક વખત ફરી ત્યાગીના ધર્મોત્તુન્નમરણ કરાવતાં કહ્યું: “જેવો પુરુષોને સ્ત્રીઓનો પ્રસંગ બંધનકારી છે, તેવી રીતે સ્ત્રીઓને પુરુષોનો પ્રસંગ પણ બંધનકારી છે. ધીને! અગ્નિને સંબંધ થતાં જેમ અગ્નિ વિશેષ પ્રજ્જ્વલિત થાય છે, તેમ સ્ત્રી-પુરુષોનો ધર્મ વિરુદ્ધ સંબંધ થતાં કામાગ્નિ અતિશય પ્રજ્જ્વલિત થઈ સ્ત્રી-પુરુષોને બાળી નાખે છે—ધર્મમાંથી ચલિત કરી કલ્યાણના માર્ગમાંથી બદલે છે, માટે એમાં કાંઈએ કાંઈપણ પ્રકારનું અસિમાન કરવું જ નહિ સિદ્ધ હોય ને ઇદ્રિયોપર વિજય મેળવ્યો હોય, તોપણ અન્યના ઉપદેશ સારુ પણ તેવા સિદ્ધ પુરુષોએ સ્ત્રીઓના પ્રસંગથી ને તેવી સિદ્ધ સ્ત્રીઓએ પુરુષોના પ્રસંગથી છોટે રહેવું. અહીં મુક્તાનંદ સ્વામી વગેરે સંતો છે, જેમણે અંતઃશત્રુ પર વિજય મેળવ્યો છે; છતાં અમારી આજ્ઞાથી અદ્ય પ્રકારે સ્ત્રીઓનો ત્યાગ રાખવારૂપ બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાળે છે, તો તમારે પણ અદ્ય પ્રકારે પુરુષોનો ત્યાગ રાખવો.” આ પ્રમાણે શ્રી સહજાનંદ સ્વામીએ નેમને હિતવચન કહ્યાં; પરંતુ સિદ્ધપણના અસિમાનમાં તેમણે તે વચનની અવગણના કરી, તેથી શ્રી સહજાનંદ સ્વામીએ “સૂર્યે” કરડેલી આંગળી “ની” પેઠે બન્નેને વિમુખ કર્યાં.

આ સ્ત્રી-પુરુષની મર્યાદા વિષે કહ્યું છે, કે:—

“કરે પુરુષ પ્રબોધ રૂઠ પુરુષને રે,
કરે ત્રિયા ત્રિયાને ઉપદેશ;
એવી રીતિ ઉદ્ધવ સપ્રતાયની રે,
‘કહે બ્રહ્માનંદ પાપ નહિ લેશ.’”

—બ્રહ્માનંદ સ્વામી

નારદ પંચરાત્રમાં પણ કહ્યું છે કે:—

‘સ્ત્રિયઃ સ્ત્રીણાં સભામધ્યે પુંમાસશ્ચ તથા નૃણામ્ ।

ઋપવિદ્યાન્વહં કુર્યુઃ કૃષ્ણકીર્તિં ન ચાન્યથા ॥’

“સ્ત્રીઓએ સ્ત્રીઓની સભામાં ને પુરુષોએ પુરુષોની સભામાં બેસી હુમેશાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની કીર્તિ કહેવી—ભગવત્કથા, વાર્તા, કીર્તન ઇત્યાદિ નવધા ભક્તિ કરવી;—પણ એથી બીજી રીતે કરવી નહિ; અર્થાત્ સ્ત્રીઓએ પુરુષોની સભામાં ને પુરુષોએ સ્ત્રીઓની સભામાં બેસીને ક્યારેય કથા-વાર્તા વગેરે કહેવા-સંભળવાં નહિ. ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીએ ‘શિક્ષાપત્રી’-માં પણ કહ્યું છે: ‘જ્ઞાનવાર્તાશ્રુતિ નાર્યાં મુક્તાત્કાર્યાં ન પુરુષૈઃ’ ‘અમારા સત્સંગી જે પુરુષ માત્ર, તેમણે બાઈ-માણસના મુખ-થકી જ્ઞાનવાર્તા ન સંભળવી.”*

ધર્મસંગ્રહમાં કહ્યું છે:—

‘ન ગાયેત્સહ નારીભિર્નસ્વપેન્નાધ્વનિ ઘજેત્ ।

તામ્યઃ કથા ન શૃણુયાચ્છ્રાવયેત્તા ન ચૈકલાઃ ॥’

પુરુષોએ સ્ત્રીઓની સાથે ગાવું નહિ-સાથે કીર્તન બોલવાં નહિ; સ્ત્રીઓ સાથે માર્ગમાં એકલા ચાલવું નહિ; સ્ત્રીઓના મુખ થકી જ્ઞાનવાર્તા-કથાવાર્તા-સંભળવી નહિ ને સ્ત્રીઓને જ્ઞાનવાર્તા-કથાવાર્તા-એઠાંતમાં કહેવી નહિ.

વળી, ‘શિક્ષાપત્રી’માં પોતે આજ્ઞા કરી છે:—

‘ઉત્સવાદ્દેષુ નિત્યં ચ કૃષ્ણમંદિરમાગતૈઃ ।

પુંભિઃ સ્પૃદ્યા ન ચનિતાસ્તત્ર તામિશ્ચ પુરુષાઃ ॥’

“ઉત્સવના દિવસને વિષે તથા નિત્ય પ્રત્યે શ્રીકૃષ્ણના મંદિરમાં આવ્યા એવા જે સત્સંગી પુરુષ, તેમણે તે મંદિરને વિષે સ્ત્રીઓનો સ્પર્શ ન કરવો; તથા સ્ત્રીઓ તેમણે પુરુષનો

સ્પર્શ ન કરવો; અને મંદિરમાંથી નીસર્યા પછી પોતપોતાની રીતે વર્તવું.”*

આવી આજ્ઞા કરવાનો હેતુ એ છે, કે સ્ત્રી-પુરુષોનો પરસ્પર સ્પર્શ, મનને ક્ષોભ પમાડનારો શાસ્ત્રમાં માનેલો છે; તે ભગવન્મંદિરમાં તો વિશેષે કરીને તેનો ત્યાગ રાખવો.

નારદનું પણ વચન છે, કે:—

‘મંદિરે ભગવતઃ પરાક્લનાક્લાનિ યઃ સ્પૃશતિ દુષ્ટમાનસઃ ।

ઘીક્ષતે ચ મુહુરક્લનાનનાન્યેષઃ દુષ્ટતમ આપ્યતિ ક્ષયમ્ ॥’

“ભગવાનના મંદિરમાં જે દુષ્ટ જુદિવાળો મનુષ્ય પર-સ્ત્રીઓનો સ્પર્શ કરે છે, અથવા વારે વારે સ્ત્રીઓ સામી દૃષ્ટિ કર્યા કરે છે, તે કલ્યાણના માર્ગમાંથી તત્કાળ પડી જાય છે—નાશ પામે છે.” ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીએ સ્ત્રીઓ ને પુરુષોનાં હરિ-મંદિરો જુદાં જુદાં કર્યાં અને શિખરખંધ મંદિરોમાં સ્ત્રી-પુરુષોને દર્શન કરવાના માર્ગ સિત્ર સિત્ર રાખ્યા; તેમ જ સ્ત્રીઓની ને પુરુષોની સલા પણ નોખી નોખી કરી, કે જેથી ભક્તિ કરતાં કરતાં કે જ્ઞાન શીખતાં શીખતાં ઇદ્રિયો વિષયમાં ખેંચાઈ જઈ મનોવિકાર થવા પામે નહિ.

વડતાલમાં પુષ્પદોલના ઉત્સવ સમયે ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીએ સાચા સત્પુરુષનાં લક્ષણ કહ્યાં, ત્યારે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો: “હે પ્રભો, તમે સ્ત્રી-દ્રવ્યનો ત્યાગ કરવાની મુક્ત તથા મુમુક્ષુ એ બન્ને પ્રકારના સંતોને સમાનપણે આજ્ઞા કરો છો; પરંતુ જે અગ્નિ જેવા તેજસ્વી, સિદ્ધ દશા પામેલા મુક્ત પુરુષો હોય, તેમને સ્ત્રીઓની આગળ ભગવાનની કથા-વાર્તા કરવાની છૂટ આપો; કારણ કે ‘એવા પ્રદ્વનિષ્ઠ પુરુષોને યથેષ્ટાયરણ બાધ કરનાર થવું નથી’ એવું કેટલાક વિદ્વાનો પણ કહે છે; જે સાધન દશાવાળા મુમુક્ષુ સંતો હોય, તે સ્ત્રીઓથી

છટે રહે ને સ્ત્રીઓને કથા-વાર્તા ન કરે, તે તો યોગ્ય છે; પણ જે નિર્બંધ ને નિર્વિકાર સિદ્ધ પુરુષો છે, તેમને તો સ્ત્રીઓ સાથે સંભાષણ કરવાની આજ્ઞા આપવી જોઈએ. એવા પુરુષો ને સ્ત્રીઓને કથા-વાર્તા નહિ કરે, તો સ્ત્રીઓની અધર્મના સર્ગ થકી રક્ષા કેવી રીતે થશે? ને સ્ત્રીઓનો મોક્ષ પણ કેવી રીતે થશે?” તેનો ઉત્તર આપતાં પોતે કહ્યું: “અમારાં આશ્રિત સ્ત્રીઓએ, મુક્ત પુરુષોના મુખ થકી પણ સ્વતંત્રપણે કથા-વાર્તા ન સાંભળવી. સ્ત્રીઓની સંભાષણમાં મુક્ત પુરુષો કથા-વાર્તા કરે, તો તે પણ પોતાના ધર્મથી ભ્રષ્ટ થાય છે; અને સ્ત્રીઓ ને તેમના થકી સાંભળે, તો સ્ત્રીઓ પણ પોતાના ધર્મમાંથી પડી જાય છે; એટલું જ નહિ, પણ મુક્ત પુરુષો તથા સાંભળનારી સ્ત્રીઓ બન્ને ય મહા-પાપવાળા થઈ અનર્થને પામે છે. આવી રીતે પૂર્વે પણ ઉદ્ધવાવતાર શ્રી રામાનંદ સ્વામીએ મને કહેલું છે. આ વાર્તા મેં તમને કહી તે એમ જ છે, એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સંશય નથી; કારણ કે પુરુષને જુદા ભ્રષ્ટ થવાનું કારણ સ્ત્રીઓનો પ્રસંગ છે, ને સ્ત્રીઓને જુદા ભ્રષ્ટ થવાનું કારણ પુરુષો છે. પૂર્વે ઘણા મુક્ત પુરુષો ને ઘણી મુમુક્ષુ સ્ત્રીઓ પરસ્પર એક બીજાના પ્રસંગથી કલ્યાણના માર્ગમાંથી પડી ગયેલાં છે. શ્રીમદ્ભાગવતાર સત્સાત્ત્વોમાં કહેલું છે, કે ‘મુક્ત પુરુષને પણ સ્ત્રીઓ નરકર્તૃ દ્વાર છે’; ને તેવા સિદ્ધ પુરુષો પણ સ્ત્રીઓના પ્રસંગમાં આવતાં, પતંગિયાં હીવાને દેખી તેમાં પડી નાશ પામે ॥ તેમ, કલ્યાણના માર્ગમાંથી ભ્રષ્ટ થાય છે.”* “મુક્ત પુરુષ પણ પોતાની માતા, જેન કે દીકરી સાથે એકાંતમાં રહે-નારો ન થાય; કારણ કે ઈંદ્રિયોનો સમૂહ બળવાન છે, તે વિદ્વાન-જ્ઞાની-ને પણ આકર્ષણ કરે છે; માટે જિતેન્દ્રિય સિદ્ધ પુરુષોએ પણ ક્યારેય સ્ત્રી-પ્રસંગ ન કરવો”;† તેમ જ સિદ્ધ

સ્ત્રીઓએ પુરુષોનો પ્રસંગ ન કરવો.

‘મદાક્ષાપિ ન મંતવ્યા સ્ત્રીપ્રસક્તો ભવેદયથા ।

મુક્તૈરપિ તથા સ્ત્રીભિઃ પુંપ્રસક્તો ભવેદયથા ॥’

“મુક્ત પુરુષોએ, જે મારી આજ્ઞાએ કરીને તેમને સ્ત્રીઓનો પ્રસંગ થતો હોય, તો તેવી મારી આજ્ઞા પણ ન માનવી; ને મુક્ત સ્ત્રીઓએ, જે મારી આજ્ઞાએ કરીને તેમને પુરુષોનો પ્રસંગ થતો હોય, તેવી મારી આજ્ઞા પણ ન માનવી. વળી, તમે કહ્યું, કે—‘મુક્ત પુરુષો તો તેજસ્વી છે—પ્રજ્વલિત અગ્નિ સમાન છે; માટે તેમને સ્ત્રીઓનો પ્રસંગ ખંધનકારી થતો નથી’ તે વચન સત્સાચી તેમ જ સત્પુરુષોના આચારથી વિરુદ્ધ છે; ને તે વચન મોટા પુરુષોએ માનેલું નથી. ‘મુક્ત પુરુષોનો પ્રસંગ સ્ત્રીઓને મોક્ષનો હેતુ છે’ એ જે વચન, તે તો નિત્યમુક્ત એવા જે શ્રીકૃષ્ણ/ભગવાન તેમને વિષે જ સંભવે છે. મોટા મોટા દેવો ને ઈશ્વરો પણ આ વૈદિકી મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવાથી અતિશય નિંદા પામેલા છે. સ્ત્રીઓનો પ્રસંગ તો શું પણ સ્ત્રીઓનું દર્શન માત્ર પણ મુક્ત પુરુષોને ધર્મ થકી પાડી નાખે છે; માટે ‘મુક્ત સાધુને ‘યથેષ્ટાચરણ દોષ માટે નથી’ એવું જે કહે છે તે મહામાપી છે.”* વળી, પોને કહે છે: “આ પુરુષ ને આ સ્ત્રી એવી બેદરદિજેને ન હતી, તેવા ઋષ્યશૃંગ (એકલશૃંગી) ઋષિ પણ સ્ત્રીપ્રસંગથી ભ્રષ્ટ થયા છે; માટે મુક્ત પુરુષોએ પણ સ્ત્રીઓના પ્રસંગ થકી ભય પામવો. બુદ્ધિવાળા મુક્ત પુરુષે મારી આજ્ઞાથી અથવા સ્ત્રીઓના ધર્મરક્ષણના પ્રયોજન માટે પણ પોતાના નિયમને ત્યાગ કરી સ્ત્રીઓનો પ્રસંગ ક્યારેય ન કરવો. સ્ત્રીઓના હાથપગ આદિ અવયવોનું જોવું તે પણ મુક્ત પુરુષોને પોતાની સ્થિતિમાંથી ચલિત કરે છે; માટે તેનો પણ

સર્વ જકારે ત્યાગ રાખવો. આ વિષે એક પુરાતન ઇતિહાસ તમને કહું છું તે સાંભળો: નારદ ઋષિ ને પર્વત ઋષિ બન્ને મામાભાણેજ થતા હતા. બન્ને બ્રહ્મનિષ્ઠ સિદ્ધ પુરુષો હતા. તીર્થાટન કરતાં કરતાં એક સમયે અંબરીષ રાજાના શુવનમાં આવ્યા. રાજાએ તે બન્નેને પૂછ્યું: “તમે બન્ને સર્વજ્ઞ જેવા છો; તો મારી દીકરી જયંતી માટે યોગ્ય વર કોણુ છે, તે કૃપા કરી કહો.” આ બન્ને સિદ્ધ પુરુષો જયંતીનું રૂપ જોઈ મોહ મામ્યા; ને અયોગ્ય માગણી કરતાં બોલ્યા: “આ તારી પુત્રી અમને પરણાવ; તો તારું શ્રેય થશે!” રાજાએ પ્રથમ તો ધાયું, કે આ બ્રહ્મનિષ્ઠ ને નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી છે, ને આવી ઇચ્છા પ્રદર્શિત કરે જ નહિ—આ તો પરિહાસ કરતા હશે; પરંતુ જ્યારે એ બન્નેએ ગંભીરતાથી કહ્યું: “અત્યાર સુધી બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં રહી ભગવાનનું ભજન કરું, તો આજથી ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહી ભગવાનની કીર્તિનું ગાન કરીશું; માટે અમને કન્યાદાન આપો.” કામાંધ થયેલા તે બન્નેનું આવું વચન સાંભળી, અંબરીષ રાજા વિચાર કરવા લાગ્યા, કે ‘જે ના પાડીશ, તો મને શાપ દેશે; ને હા પાડું, તો લોકશાસ્ત્ર વિરુદ્ધ અધર્માચરણ કરવું પડે; બન્નેને એક કન્યા કેવી રીતે પરણાવાય?’ છેવટે નિશ્ચય કરી ઉત્તર આપ્યો: “આ કન્યાનો સ્વયંવર પ્રાતઃકાળે થશે; માટે તમે બન્ને તે સમયે આવજો.” બન્ને વિચાર કરવા લાગ્યા: ‘કન્યા તો રૂપને ઇચ્છે; માટે કોટિ કામદેવ લજ્જા પામે તેવું રૂપ મેળવવા વૈકુંઠનાથ પાસે જઈએ.’ બન્નેને માંહોમાંહે ઈર્ષ્યા ઉત્પન્ન થઈ. નારદે મનમાં ધાયું: ‘મારું રૂપ કોટિ કામદેવ લજ્જા પામે તેવું થાય, ને પર્વતનું મુખ માંકડાનું થાય, તો કન્યા મને વરે.’ પર્વતે પણ નારદ માટે એવો જ વિચાર કર્યો. બન્ને વારા ફરતી વૈકુંઠનાથ પાસે ગયા. નારદ પ્રથમ ગયા. કપટ રાખી કહ્યું: ‘હું ભગવન્, અંબરીષ રાજાની દીકરીનો સ્વયંવર નક્કી થયો

છે; તે કન્યાને પરણવાની મારી ઈચ્છા નથી; પરંતુ ત્યાં એકત્રિત થયેલા રાજાઓને પાછા પાડવાની ઈચ્છા છે. વળી મારો હરીફ પર્વત મુનિ છે, તેનું મુખ મર્કટનું થાય, ને મારું તપથી કૃશ થયેલું શરીર પુષ્ટ તથા કોટિ કામદેવ લજ્જા પામે તેવું થાય, એવું વરદાન આપો.’ વૈકુંઠનાથે ‘તથાસ્તુ’ કહ્યું. તે પછી પર્વત મુનિ વૈકુંઠનાથ પાસે આવ્યા; ને નારદ મુનિની માફક કહી પોતાનું કોટિ કામદેવ લજ્જા પામે તેવું રૂપ માગ્યું; અને નારદનું મુખ મર્કટનું થાય, તે સારું પ્રાર્થના કરી. વૈકુંઠનાથે તેને પણ ‘તથાસ્તુ’ કહ્યું!!! સ્વયંવર પહેલાંની રાત્રિ જયંતીના ચિંતવનમાં જ બંનેએ વ્યતીત કરી. પ્રાતઃકાળે જોયું તેવું આશ્ચર્યક ઠમ્ કરી, વહેલા જઈ કન્યાના પ્રવેશદ્વાર આગળ ઊભા રહ્યા. વરમાળા લઈ આવતાં જ બંનેનાં મર્કટનાં મુખ જોઈ ભય પામી કન્યા પાછી જતી રહી. કામનાનો ભંગ થતાં ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો; સંમોહ અને સ્મૃતિવિભ્રમ પણ પાછળ જ આવ્યા, જેથી બુદ્ધિ નાશ થતાં અંબરીષ રાજાએ હજો કર્યો ધારી તે નિર્દોષ રાજાને શાપ દીધો. પરમ ભગવદ્દીય રાજાના રક્ષણાર્થે પરમાત્માએ સ્થાપેલા સુદર્શન ચક્રે તે શાપ નિવારણ કર્યો; પરંતુ તે બંને મુનિઓની પાછળ શાપ તથા ચક્ર પડ્યાં; તેથી ‘જાહિમામ્’ ‘જાહિનામ્’ પોઠારતા દેવતાઓના લોકમાં તે બંને ક્યાં પણ કોઈથી રક્ષણ ન થઈ

જેતાં પોતાના વ્રતથી પૂર્વે ચલિત થયા હતા; માટે હે સકનો, આત્મા-પરમાત્માના જ્ઞાનને બળે કરીને અથવા ભગવાનની નવ પ્રકારની ભક્તિને બળે કરીને, મારા વચનને ઉલ્લંઘીને, જે મનુષ્ય પોતાની નજરમાં આવે તેમ વર્તશે, તે કામથી પીડા પામી પોતાના ધર્મથી બ્રહ્મ થઈ મહાકૃષ્ણ પામશે.” *
 ભગવાન શ્રી સહજાનંદ સ્વામીએ પુરુષો માટે જેવી આજ્ઞા કરી, તેવી સ્ત્રીઓ માટે પણ કરેલી છે. પોતે કહે છે: “જેવી રીતે પુરુષો સ્ત્રીઓના નિરીક્ષણાદિથી બ્રહ્મ થાય છે, તેવી જ રીતે બ્રહ્મનિષ્ઠ સ્ત્રીઓ પુરુષોના નિરીક્ષણાદિ પ્રસંગથી ધર્મબ્રહ્મ થાય છે; માટે સ્ત્રીઓએ પણ પોતાના નિયમનો ત્યાગ કરી પુરુષોનો પ્રસંગ ક્યારેય કરવો નહિ. આ પ્રસંગ ને અનરૂપ હું તમને એક પુરાતન આખ્યાન ઠહું છું તે સાંભળો: પૂર્વે શુકાચાર્યની પુત્રી દેવયાની હતી. તે પિતાની કૃપાથી આત્મનિષ્ઠ, યોગનિષ્ઠ, ધર્મશાસ્ત્રજ્ઞ, પ્રગલ્ભ, ઉદારબુદ્ધિવાળી, નવાં કાવ્ય કરવામાં કુશળ, ને પિતાની માફક બોધ કરવામાં હુણપણુવાળી હતી. શુકાચાર્યને તે માણુ કરતાં પણ વધારે વહાલી હતી. કન્યાકાળ પ્રાપ્ત થતાં પિતાએ પૂછ્યું: “તું કહે તેવા વર સાથે તને પરણાવું; માટે તારો જે નિશ્ચય હોય તે કહે.” દેવયાની બોલી: “મારે પરણવું નથી; મને તો તપ કરવામાં રચિ છે જે કન્યાને પરણવાની ઇચ્છા હોય, તેને ન પરણાવે તો પિતાને દોષ લાગે; પરંતુ જે કન્યા તીવ્ર વૈરાગ્યવાળી હોય, તેને વિષે શાસ્ત્રમાં દોષ કહ્યો નથી” શુકાચાર્ય તો બ્રહ્મચર્ય-વ્રતનો મહિમા જાણુતા હતા; એટલે પોતાની દીકરીનાં વૈરાગ્ય ને યોગનિષ્ઠા જોઈ વિશેષ આગ્રહ કર્યો નહિ. સમય જતાં એવું બન્યું, કે દેવગુરુ જૃહસ્પતિનો પુત્ર કથ્ય શુકાચાર્યને ત્યાં વિદ્યાભ્યાસ માટે આવ્યો. પોતાના નિવાસસ્થાનમાં કચને

રાજવામાં આવ્યા, તેવામાં એક સમયે દેવયાની કચનું રૂપ
 બેઠું મોહ પામી; જેથી યોગાભ્યાસ, આત્મવિચાર વગેરે ગૌણ
 થવા લાગ્યું; ને તે કચની સેવામાં રહેવા લાગી. કામાંધ
 થતાં કચ પાસે દેવયાનીએ અયોગ્ય માગણી કરી કહ્યું: "તમે
 મારા પતિ થાઓ." કચ તો ધર્મજ્ઞ ધીર પુરુષ હતો, જેથી
 તે ગુરુપુત્રીની આવી અયોગ્ય માગણી કદી સ્વીકારે તેમ હતું જ
 નહિ. દેવયાનીએ ઘણી પ્રાર્થના કરી; પણ કચે હા ન પાડી,
 ત્યારે મૂઢબુદ્ધિવાળી દેવયાનીએ કચને શાપ આપ્યો: "તારી
 વિધા નિષ્ફળ થઈ જવ." કચે સામો શાપ આપ્યો: "તારો
 પ્રાણજી જાતિનો પતિ ન થાવ." આ પ્રમાણે એક હજાર ને આઠ
 વર્ષ સુધી દેવયાની પતિ વિના રહી; ને ઉવટે ક્ષત્રિય રાજ
 યયાતિને પરણી, જૃગુકુળને લાંછન લગાડ્યું; એટલું જ નહિ,
 પણ દેવયાનીનાં વ્રત-તપ સર્વ શ્રમમાત્ર થઈ ગયાં. જમદગ્નિની
 સ્ત્રી રેણુકાનું દષ્ટાંત પણ આવું જ બોધપ્રદ છે. ગંગાજીમાં
 જળ સેવા ગયેલા, ત્યાં ચિત્રરથ નામનાં ગંધર્વનું રૂપ બેતાં
 તેને ભોગવવાનો સંકલ્પ થયો; તેથી અપમૃત્યુ પામ્યાં. માટે
 બ્રહ્મસાવને પામેલી એવી સ્ત્રીઓએ પણ કલ્યાણના માર્ગમાંથી
 પાડી નાખે તેવું પુરુષોનું આસક્તિથી બેવડું વગેરે ધર્મશાસ્ત્ર
 વિરુદ્ધ કાર્ય ક્યારેય ન કરવું. જો કોઈને આશંકા થાય, કે
 મુમુક્ષુ સ્ત્રીઓને પુરુષના મુખથકી ભગવાનની કથા-વાર્તા સાંભળ્યા
 સિવાય કેમ ચાલે? તો તેનો ઉત્તર કરીએ છીએ, કે 'મુમુક્ષુ
 સ્ત્રીઓએ સત્સંગી એવા પોતાના બાપ તથા ભાઈ તથા
 પતિ તેમના મુખ થકી ભગવાનની કથા-વાર્તા સાંભળવી;
 તેમ જ સંતસમાગમથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું હોય એવા માતામહ
 (માનો બાપ), મામો, પુત્ર, પિતામહ (બાપનો બાપ) તેમના
 મુખ થકી કથા-વાર્તા સાંભળવી. તે કથા સાંભળી સ્ત્રીઓએ
 પરસ્પર કહેવી; ને કથામાં કાંઈ સંશય પડે, તો પોતાના

સંજંધી જે પુરુષ તેમની પાસે સાધુ પુરુષને પુછાવવું. વિધવા સ્ત્રીઓએ પુરાણ સંજંધી કથા સત્સંગી ગ્રામણ વાંચના હોય, તો પોતાના સંજંધી સત્સંગી પુરુષને આગળ રાખી સાંસળવી-પણ તે છેટે બેસીને સાંસળવી; કીર્તન, અષ્ટક, સ્તોત્ર વગેરે શીખવાં હોય, તો વિધવા સ્ત્રીએ પોતાના સમીપ સંજંધવાળા પોતાના ધર્મવાળા પિતા આદિ સંજંધીજનો પાસેથી શીખવાં. સ્ત્રીઓએ પોતાના ગામમાં અથવા બહાર-ગામમાં ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય ને ભક્તિ તેણે કરીને વૃદ્ધ જે સ્ત્રીઓ હોય, તેમને રાધિકાજી ને લક્ષ્મીજી વૃદ્ધ્ય મળી તેમનો સમાગમ કરવો; ને તેમની સાથે જીવ બેડી જેમ વર્તવાનું કહે તેમ ધર્મથી વર્તવું. જન્માષ્ટમી આદિ મહોત્સવના દિવસોમાં સંતોનો સમૂહ એકત્રિત થયો હોય તે સમયે, સાધુઓનું સ્થાન ઠાટ, વાડ વગેરેથી બાધેલું ન હોય, તો પોતાના સંજંધી (પિતા વગેરે) સાથે કથાવાર્તા સાંસળવા જવું; તેમાં સ્ત્રીઓએ સ્ત્રીઓની સલામાં બેસવું ને પુરુષોએ પુરુષોની સલામાં બેસવું. ઉત્સવ સિવાય પણ પોતાના ગામમાં જ્યારે મોટા એકાંતિક તપસ્વી સંત આવ્યા હોય, તો સંજંધી સાથે જઈ વિવેકથી પોતાના સ્થાનમાં મર્યાદાથી બેસી કથાવાર્તા દૂરથી સાંસળવી. જે સાધુપુરુષનું સ્થાન, વંડો તથા વાડ આદિકે કરીને બંધ હોય, તો તે સ્થાનમાં સ્ત્રીઓએ ક્યારેય પ્રવેશ ન કરવો; એવી રીતે મારા અમિત સુધવા-વિધવા સ્ત્રીઓને મારી આજ્ઞા છે. આ આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરી નિર્ભય થઈ જે સ્ત્રી તેવા સ્થાનમાં પ્રવેશ કરે, તે સ્ત્રીને આ પૃથ્વીમાં પિશાચણી જેવી બળુગી. જન્માષ્ટમીની રાત્રિ તથા અમારા જન્મ દિવસ-રામનવમીની રાત્રિ, તે સિવાય બીજા કોઈ પણ દિવસે ઉત્સવ હોય, તો પણ રાતે સ્ત્રીઓએ પોતાના ઇષ્ટદેવના મંદિરમાં ભગવાનનાં દર્શન કરવા ક્યારેય જવું જ નહિ; અને જન્માષ્ટમી

તથા સમનવમીની રાત્રિએ જન્મોત્સવના દર્શન કરવા જવું, ત્યારે પણ પોતાના બાપ આદિ સંબંધીની સાથે જવું; પરંતુ એકલાં ન જવું; કારણકે રાત્રિને વિષે પોતાની ઇચ્છા આવે તેવાં રૂપ ધારણ કરનારા ને ધર્મથકી ભ્રષ્ટ કરનારા રાક્ષસો ફરે છે. આ પ્રમાણે મર્યાદાથી જે વર્તશે, તે સ્ત્રીઓને ભગવાનને વિષે સ્નેહ વૃદ્ધિ પામશે ને સ્વધર્મમાં અચળ સ્થિતિ થશે” x સ્ત્રી પુરુષો, ભગવાનનાં ભક્ત હોય તો પણ, એક બીજાનું વિશેષ માહાત્મ્ય સમજવા બાંધ, તો બંધન થાય છે. તે સંબંધમાં પોતે કહે છે: ‘બાઈઓ હરિભક્ત છે, તેનું માહાત્મ્ય તો ઝાઝું સમજવું નહિ; કેમ જે માહાત્મ્યને મિષે કરીને મનમાં એનું મનન થાય, એટલે સ્વપ્નમાં આવે; માટે માહાત્મ્ય લેવું તો સૌનું સમપણે લેવું, જે ‘એ સર્વે ભગવાનના ભક્ત છે’ પણ અધિક-ન્યૂનપણે માહાત્મ્ય લેવું નહિ, અને જે અધિક-ન્યૂનપણે માહાત્મ્ય સમજે, તો તેમાં મોટું વિદ્વેષ છે; તેમ જ બાઈઓએ, ભાઈઓનું માહાત્મ્ય પણ સમપણે સમજવું; અને જે એમ ન સમજે, તો એ બાઈઓને પણ મોટું વિદ્વેષ છે.” ÷ વળી પોતે કહે છે: “પરમેશ્વરનો ભક્ત થઈને ભક્તિ કરતાં થકાં જે પાપ કરે છે ને સત્સંગમાં કુવાસના બાંધે છે, તે પાપ તો એને વળ-લેપ થાય છે; અને કુસંગમાં જઈને પરસ્પ્રાંતો સંગ કરે, તે થકી પણ સત્સંગમાં ભગવાનના ભક્ત ઉપર ક્રુદ્ધિએ જોવાયું હોય તો તેનું વધુ પાપ છે; માટે જેને ભગવાનમાં દૃઢ પ્રીતિ કરવી હોય, તેણે તો દોષ જાતનું પ્રાપ્ત પોતાની જુદિમાં રહેવા દેવું નહિ; શા માટે જે સત્સંગી હરિભક્ત છે, તે તો જેવાં પોતાનાં મા, બેન કે દીકરી હોય તેનાં

x સત્સંગી જીવન, પ્રકરણ ૬, અધ્યાય-૬૧

÷ વચનામૃત, ગદ્ય, અંત્ય પ્રકરણ-૨૪

અને આ સંસારને વિષે અતિશય જે પાપી હોય, તે પોતાના ગોત્રની સ્ત્રીઓને વિષે કૃદૃષ્ટિ રાખે છે; માટે જે હરિભક્તને વિષે કૃદૃષ્ટિ રાખે, તે અતિશય પાપી છે ન તેના કોઈ કાળે છૂટકો થાય નહિ; માટે જેણે રસિક ભક્ત થવું હોય, તેણે આવી જાતનું પાપ, તેના ત્યાગ કરીને પછી રસિક ભક્ત થવું.” “રસિક માર્ગે તો હજારો ને લાખો પડી ગયા ॥ અને ભગવાનને તો કોઈક પામ્યો હશે; અને મોટા આચાર્ય થયા, તેણે પણ રસિક માર્ગે કરીને સંનિષ્ઠ કરાવી છે, પણ તેમાં બગાડ ઘણાને થયો છે, અને આરુ તો કોઈકનું થયું છે; કાં જે રસિકપણે કરીને જ્યારે ભગવાનનું વર્ણન કરે, ત્યારે ભગવાન બેળું રાધિકાજી તથા લક્ષ્મીજી તથા તેની સખીઓનું પણ વર્ણન આવે; અને જ્યારે સ્ત્રીઓનું વર્ણન આવે, ત્યારે તો તેના અંગે અગનું વર્ણન થાય; ત્યારે વર્ણનના કરનારાનું મન નિર્વિકાર કેમ રહે ? અને ઇદ્રિયોના તો એ જ સ્વભાવ છે, જે સારો વિષય હોય તે ઉપર જ પ્રીતિ થાય; અને રાધિકાજી, લક્ષ્મીજી તેના જેવું તો ત્રિસોડીમાં કોઈ સ્ત્રીનું રૂપ હોય નહિ. અને એના જેવી કોઈની બોલી પણ મીઠી ન હોય, અને એના દેહનો સુગંધ પણ અતિશય હોય—માટે એવા રૂપને દેખીને અથવા સાંભળીને કયે પ્રકારે મોહ ન થાય ? અને હેશ માત્ર જે મન વિકાર પામે, તો તે કલ્યાણના માર્ગમાંથી પડ્યો; માટે રસિકની રીતે જે ભગવાનને ભજે, તેને મોહનું વિધન છે.....પણ જે કલ્યાણને ઇચ્છે તો હોય તે એમ સમજે, જે જેમ પોતાની માતા હોય અથવા બેન હોય તથા દીકરી હોય તે ઘણી રૂપવાન હોય, તો પણ તેને દેખીને મનને વિષે વિકાર થતો નથી; તેમ જ તેની સાથે બોલે છે, સ્પર્શ કરે છે, તોપણ મનને વિષે હેશમાત્ર વિકાર થતો નથી—એવી

રીને ભગવાનના ભક્ત જે બાઈઓ હોય, તેને વિષે મા, બેન ને દીકરી તેની બુદ્ધિ રહે, તેા કાઈ રીને વિકાર થાય નહિ; અને રસિક માર્ગે કરીને ભગવાનને ભજીને અભયપદને પામે; અને ત્યારે એમ ન સમજે, ને કાઈ મોટાં ભગવાનના ભક્ત બાઈઓ હોય, તેને દેખીને અવશું સમજે, ત્યારે એને મોટા દોષ લાગે; અને જે અન્ય સ્ત્રીને દેખવે કરીને દોષ લાગ્યો હોય, તે તેા ભગવાનના ભક્તના દર્શને કરીને ટળે છે; અને ભગવાનના ભક્તને જોઈને જે દોષ લાગ્યો હોય, તેને ટાળ્યાને ઉપાય શાસ્ત્રમાં કશો જ નથી; તેમ જ ભગવાનના ભક્ત જે પુરુષ હોય, તેને દેખીને જે સ્ત્રી અવશું સમજે, તેને પણ એ પાપ થકી કાઈ કાળે છુટાય નહિ. ત્યાં સ્લોક છે જે:—

અન્યક્ષેત્રે છતં પાર્પ તીર્થક્ષેત્રે વિનશ્યતિ ।

તીર્થક્ષેત્રે છતં પાર્પ વજ્રલેપો ભવિષ્યતિ ॥

એ સ્લોકનો અર્થ એ છે, જે “ જાને ઠેકાણે પાપ કપુ” હોય, તે તેા ભગવાન કે ભગવાનના ભક્ત પાસે ગયે છટે; ને ભગવાન કે ભગવાનના ભક્ત પાસે જઈને જે પાપ કરે, તે તેા તીર્થક્ષેત્રનું પાપ છે; ને વજ્રલેપ થાય છે.” “ માટે જેણે રસિક માર્ગે કરીને ભગવાનને ભજવા હોય, તેણે તેા જેવી રીને અમે વાત કરી તેવી રીને નિર્દોષ બુદ્ધિ રાખવી.”* વળી ભગવાનની પેઠે સેવા કરવા યોગ્ય સંતનાં લક્ષણ કંહી ભગવાન શ્રી સહજાનંદ, સ્વામીએ વિવેક બતાવ્યો છે, કે “ એવા સંતને મનુષ્ય જેવા ન જાણવા ને દેવ જેવા પણ ન જાણવા; કેમ જે એવી ક્રિયા દેવ મનુષ્યને વિષે હોય નહિ; અને એવા સંત મનુષ્ય છે, તેા પણ ભગવાનની પેઠે સેવા કરવા યોગ્ય છે. માટે જેને કલ્યાણનો ખપ હોય એવા જે પુરુષ તેણે એવા સંતની સેવા કરવી; અને એવા

સાધુ ગુણે યુક્ત જે બાઈ તેની સેવા બાઈએ કરવી.”

‘ભક્તિ’ અને ‘જ્ઞાન’ એ જે આત્મતિક કલ્યાણના ધુરંધર માર્ગ છે ભગવાન શ્રી મહાગુરુ સ્વામીજી, સ્ત્રીપુરુષોની આત્મિક ધર્મમર્યાદા સ્થાપન કરી, ભક્તિ નિમિત્તે અથવા જ્ઞાન નિમિત્તે જે ગ્રહ્ય પાપ પ્રવેશ થવા પામે, તેનો મૂળમાથી નાશ કર્યો ભક્તિમાથી રમિક માર્ગ દૂર કર્યો, અને તે સમયે પૃથ્વી ઉપર ભક્તિનામે ભ્રષ્ટરાડો પ્રચલિત થવા પામ્યો હતો. તેનું ઉન્મૂલન કરી ધર્મે મહિત ભક્તિ કરવાનો સત્સંહાંત પ્રવર્તાવ્યો. દેવમંદિરમાં ભક્તિ નિમિત્તે અને સભાસ્થાનોમાં જ્ઞાન નિમિત્તે સ્ત્રી-પુરુષો એકા મળે, તે વખતે દેહાત્મ બુદ્ધિ કે વિષયાભક્તિના પ્રધાનપણને લીધે, સક્રમ પાપમૃત્તિ થવા ન પામે તે વાસ્તે, દીર્ઘદૃષ્ટી સ્ત્રી-પુરુષોના જુદા જુદા ‘હરિમંદિર’ (મહામંદિરોમાં દર્શન કરવાની અભ્યાસી પ્રથા) અને જુદાં જુદા સભાસ્થાન સ્થાપન કર્યાં, તેમજ સ્ત્રી-પુરુષો, પરસ્પર દેવ મંદિરમાં સભાજન, સ્પર્શ ઇત્યાદિ ન કરે એવો નિર્વિઘ્ન સુરક્ષિત મોક્ષમાર્ગ ઉપદેશ્યો.

અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય ઇત્યાદિ સામાન્ય ધર્મો છે, જે મનુષ્ય માત્રને પાળવાના ■ પોને ‘શિક્ષાપત્રી’માં એક સો એકવીસ શ્લોક ‘સુધી સામાન્ય ધર્મ’ કહી, તે પછી વિશેષ ધર્મો કહેવા છે. ધર્મવંશી આચાર્યના, આચાર્ય-પત્નીના, ગૃહસ્થ હરિભક્તોતા, રાજના, સુવામિની તથા વિધવા સ્ત્રીઓના, નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારીના અને સાધુઓના (પરમહસાના) વિશેષ ધર્મો સંક્ષેપ-માં કહી દિવાસૂચન કર્યું છે, કે-“ અમારા આશ્રિત સત્સંગી બાઈ-ભાઈ સર્વેના સામાન્ય ધર્મ અને વિશેષ ધર્મ સંક્ષેપથી આવી રીતે અમે લખ્યા છે, અને આ ધર્મનો વિસ્તાર અમારા સંપ્રદાયના ગ્રંથથી જાણવો ” * ‘સત્સંગી જીવન’માં વિસ્તારથી

સર્વે ધર્મો વર્ણવેલા છે, તો તે અથવા પરિશીલનથી જિજ્ઞાસુઓએ તે જાણી લેવા.

ધર્મનું પાલન કરતાં, જ્ઞાન શીખતાં, વૈરાગ્યનું સેવન કરતાં ને ભક્તિનું અનુષ્ઠાન કરતાં પોતાના આશ્રિતોને મોહ ઉત્પન્ન ન થવા પામે, તે સારુ ભગવાન શ્રી મહાજનંદ સ્વામીએ આજ્ઞા કરી છે. કે:—‘પરધર્મો ન ચાચર્યો ન ચ પાપણ્ડકલ્પિતઃ’ ‘પરધર્મનું આચરણ ન કરવું, પાપાંડ ધર્મનું આચરણ ન કરવું તથા કલ્પિત ધર્મનું આચરણ ન કરવું.’* જૃહસ્થને ત્યાગીનેા ધર્મ, અને ત્યાગીને જૃહસ્થનેા ધર્મ, પરધર્મ છે, તેવી જ રીતે બ્રાહ્મણને બ્રાહ્મણેતર (ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, સૂદાહિનેા) અને બ્રાહ્મણેતરને બ્રાહ્મણેનો ધર્મ પરધર્મ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર કહે છે: “સ્વધર્મ ‘વિગુણ’ હોય તોપણ, સારી રીતે અનુષ્ઠાન કરાયેલા પરધર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ છે; સ્વધર્મમાં રહેતાં મૃત્યુ થાય, તો તે શ્રેયસ્કર છે; પરંતુ પરધર્મ ભયાવહ છે.”÷ ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામી કહે છે: “ચાર વર્ણને ચાર આશ્રમ, તેને જે પોતપોતાનેા ધર્મ તેને સ્થાન જણાવું. તમે (સ્વયં પ્રકાશનંદ સ્વામીને હિંદીને કહે છે) ત્યાગી છો, તે તમારાથી જો ત્યાગનેા પક્ષ મૂકીને જૃહસ્થને માર્ગે ચલાય, તો તે સ્થાન થકી શ્રદ્ધ થવાણુ એમ જણાવું; માટે ગમે તેવો આપત્કાળ પડે અથવા અમે આજ્ઞા કરીએ, તો પણ તમારે પોતાના ધર્મમાંથી અળવું નહિ; અને જેમ જૃહસ્થ વસ્ત્ર અલંકારે કરીને અમારી પૂજા કરવા ઇચ્છે છે, તેમ તમારે ઇચ્છવું નહિ—તમારે તો પત્ર પુષ્પ, ફળ અને જળો કરીને પૂજા કરવી ને એવી પૂજાએ કરીને જ આનંદ માનવો; પણ પોતાના ધર્મથી ચલાયમાન થઈને પરમેશ્વરની પૂજા કરવી એ ઠીક નહિ; માટે સવને પોતાના ધર્મમાં રહ્યા થકા જેટલી પૂજા થાય

તેટલી કરવી એ અમાગી આજ્ઞા છે, નેને દબ કરીને સર્વે રાખજો. ”x વળી પોને વિવેક શિખવાડે છે: “ આ મંગારને વિષે ગૃહસ્થાશ્રમી ને ત્યાગી એ બેના માર્ગ જુદા જુદા છે. તે જે ગૃહસ્થને શોભા દોય, તે ત્યાગીને દુષણ રૂપ દોય; તેને જીવિમાન દોય ને જાણે, પણ બીજો જાણી શકે નહિ, માટે તેની વિક્ષિત (વિવેક) કહીએ છીએ — જે ગૃહસ્થાશ્રમી છે, તેને ધન, દાસ્ય, હાથી, ઘોડા, ગાય, ભેંસ, મેડી, હવેલી, સ્ત્રી, છોકરાં, ભારે ભારે વસ્ત્ર, આભૂષણ, એ સર્વે પદાર્થ શોભારૂપ છે; અને એ જ જે સર્વે પદાર્થ, તે ત્યાગી હોય તેને દોષરૂપ છે; અને ત્યાગી છે તેને વનમાં રહેવું, વસ્ત્ર વિના ઉઘાડું એક કીર્પાનભર રહેવું, દાઢી-મૂછ મુંડાવી નખાવવી, લગવાં વસ્ત્ર રાખવાં અને કોઈ ગાળો દે ને કોઈ ધૂળ નાખે, તે અપમાનને સહન કરવું. એ જ ત્યાગીને પરમ શોભારૂપ છે; અને એ ત્યાગીની જે શોભા, તે જ ગૃહસ્થને પરમ દોષરૂપ છે.” +

ઈસુનો ઉપદેશ આપણે તપાસીએ:—

“જે કોઈ તમને જમણા ગાલ ઉપર તમારો મારો, તેની આગળ તમારો બીજો ગાલ પણ ધરજો.”

“કોઈ માણસ તમારા પર અદાલતમાં દાવો કરે ને તમારો જલ્મો લઈ લે, તો તેને તમારો ડગલો પણ ધરજો.” આ ઉપદેશ સાચો છે અહિં મક રહેવાનો આવો ઉપદેશ ત્યાગી માટે જરૂર છે, પણ વ્યવહારમાં તો ગૃહસ્થોને તે પરવર્તી છે અત્યારે આ ઉપદેશ—વચનોનો અમલ તે દેશમાં પણ કેટલા ગૃહસ્થો કરે છે? ઉપદેશ નો અધિકાર પરત્વે દોષો જોઈએ. ભગવાન શ્રી સહજાનંદ સ્વામીએ આવો જ અહિંમાનો તથા અપ્રતિકારનો ઉપદેશ આપ્યો છે—પણ તે ત્યાગાશ્રમી પરમહંસા-

ને; પોને સાધુ-પરમહંસના ધર્મ વિષે કહેતાં લખ્યું છે:—

ગાલિદાનં તાડનં ચ કૃતં કુમતિભિર્જનૈઃ ।

ક્ષન્તવ્યમેવ સર્વેષાં ચિન્તનીયં હિતં ચ તૈઃ ॥

“અને તે સાધુ ને બ્રહ્મચારી તેમણે કોઈક કુમતિવાળા દુષ્ટજન હોય, તે પોતાને ગાળ દે અથવા મારે નો તે સહન જ કરવું. પણ તેને સામી ગાળ ન દેવી ને મારવો નહિ; અને તેનું જેમ હિત થાય તેમ જ મનમાં ચિંતવન કરવું; પણ તેનું બૂંડ થાય એવો નો સંકલ્પ પણ ન કરવો.”^x પોત-પોતાના ધર્મનું આચરણ મૂકી પરધર્મનું જ્યારે આચરણ કરવામાં આવે છે, ત્યારે અધર્મની પ્રવૃત્તિ થાય છે. બ્રાહ્મણના સ્વાભાવિક ધર્મ-તપ-નું આચરણ કરનાર શૂદ્રને ભગવાન રામચંદ્રજીએ અટકાવ્યો, ત્યારે બ્રાહ્મણને મૃતપુત્ર સજીવન થયો. બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણનું શાસ્ત્ર-વિહિત ધર્મ કરે, અને શૂદ્ર શૂદ્રનું યથાશાસ્ત્ર કર્તવ્ય કરે. ત્યાં સુધી તે બંને સરખા છે. ત્રિકાળસાધ્યા કરનાર બ્રાહ્મણ અને મેલું ઉપાડનાર અત્યજ એ બંને પોત-પોતાના ધર્મનું આચરણ કરનાર હોઈ સમાન છે; પરંતુ બ્રાહ્મણ ભગવાનની ભક્તિ રહિત હોય અને અત્યજ ભગવાનનો શરણાગત ભક્ત હોય, તો બ્રાહ્મણ કરતાં પણ તે શ્રેષ્ઠ છે; ભગવાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન મહણ કરવાનો તેમ જ ભગવાનની ભક્તિ કરવાનો બ્રાહ્મણ થી ચાંડાલ પર્યંત સર્વેને અધિકાર છે—પરંતુ પોત-પોતાના ધર્મમાં રહીને. દેવહૂતિ માતાની સ્તુતિ શ્રીમદ્ભાગવતમાં વ્યાસનારાયણે વર્ણવેલી છે, તે આ સિદ્ધાંતનું જ સમર્થન કરે છે. દેવહૂતિ માતા સ્તુતિ કરે છે : “હે ભગવન, ચંડાળ પણ આપનું કવચિત્ નામ અવણ કરવાથી, આપને પ્રભુમ કરવાથી, આપનું કીર્તન કરવાથી, તથા આપનું સ્મરણ કરવાથી તત્કાળ

યજ્ઞ કરવાની યોગ્યતા મેળવે છે—અર્થાત્ પવિત્ર થાય છે; તે આપના દર્શનથી પવિત્ર થાય, તેમાં શું કહેતું ? આ એક આશ્રયની વાત છે, કે જે અપયના જિહ્વાગ્રમાં આપનું નામ વર્તે છે, તે અપય પણ આપની સંકિત રહિત કર્મઠં પ્રાપ્તિ કરતા શ્રેષ્ઠ થાય છે, કારણ કે જે જનોએ આપનું નામ ઉચ્ચારણ કર્યું છે, તેમણે જ તપ કર્યું છે, તેમણે જ હોમ કર્યો છે, તેમણે જ તીર્થમાં સ્નાન કર્યું છે તે જ મહાચારવાણા છે અને તેમણે જ વેદનો અભ્યાસ કર્યો છે, એમ જણાવું.”^૧ આત્મા પરમાત્માની દૃષ્ટિએ જોનારને તો દરેકને વિષે સમદૃષ્ટિ રહે, પરંતુ વ્યવહારમાં તો ઉત્તમ, મધ્યમ, કનિષ્ઠ એવા બેઠકે આવે જ, અને જ્યાં સુધી આત્મા પરમાત્માકારે દૃષ્ટ ન થઈ હોય, ત્યાં સુધી દરેકની સાથે ધર્મથી વર્તન કરવું જોઈએ. ધર્મથી સખધ રાખનાર રાગદ્વેષાદિથી રહિત હોય ■ એ ડોઈનો પણ તિરસ્કાર કરવો નથી આત્મા પરમાત્માના આ દિવ્ય માર્ગમાં જેમ આત્મભાવ કે પ્રજ્ઞભાવ પામેલો ડોઈનો દ્વેષ કે તિરસ્કાર કરવો નથી, તેમ ધર્મથી દરેક સાથે વર્તન કરનાર ડોઈનો દ્વેષ કે તિરસ્કાર કરવો નથી આ અસૌકિક માર્ગમાં તો ગમે તે વર્ણનો, ગમે તે આશ્રમનો, ગમે તે દેશનો કે ગમે તેવી કક્ષાનો મન્ય હોય, પરંતુ જે પ્રત્યક્ષ ભગવાનના સ્વરૂપને મત્તમગથી ઓળખી પ્રત્યક્ષ ભગવાનની આજ્ઞા પાળે, તે જ મોટો છે, તે પોને કહ્યું છે. “આટલો તો પ્રત્યક્ષ ભગવાનના નિશ્ચયે કરીને તથા તે ભગવાનની આજ્ઞાને વિષે વર્તવું કરીને છે; અને એ બે વાતો જોને ન હોય ને તે ગમે તેવો વ્યવહારે કનીને મોટો હોય, તોયજ એ નાનો જ છે.....”^૨

જ્યાંસુધી દેહની સ્મૃતિ રહેતી હોય, ભગવાનના

સજનમાંથી પોતાની મેળે ઊડીને ખાતું-પીતું વગેરે દેહની ક્રિયા થતી હોય, ત્યાંસુધી સ્વવર્ણાશ્રમોચિત સ્વધર્મનું દરેક મુમુક્ષુએ અવશ્ય પાલન કરવું, એવી ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીની આજ્ઞા છે. અમદાવાદમાં સમાધિ પ્રકરણ ચાલતુ હતું. અત્યારે જ્યાં સ્વામીનારાયણનું મંદિર છે, તેની નજીકમાં 'નવાવાસ'માં ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામી વિરાજતા હતા. ત્યારે ઘણા વિદ્વાનો, વેદાંતીઓ તેમ જ ભિન્ન ભિન્ન સંપ્રદાયના મુમુક્ષુઓ સમાધિ ભેવા આવેલા. તે સર્વેને પોત-પોતાના ઇષ્ટદેવરૂપે શ્રી સહજનંદ સ્વામીએ દર્શન દીધું. પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપનો નિશ્ચય થતાં તે સર્વે પૂર્ણકામપણુ અનુભવવા લાગ્યા. તે સર્વેએ મહજનંદ સ્વામીને પ્રશ્ન પૂછ્યો: “કુપાય અને ઉપેયરૂપે તમે જ સાક્ષાત્ અમને મળ્યા છો હવે દેવમંજુધી તથા પિતૃસંજીવી વૈદિક ધર્મ કરવાતી અમારે શી આવશ્યકતા રહે છે? અમે હવે સર્વ વૈદિક ધર્મોનો ત્યાગ કરીએ, નો અમને કંઈ પ્રત્યવાય લાગે?” આ પ્રશ્નને ઉત્તર આપતાં પોને કહે છે: “હે વિપ્રો, તમે ભાગ્યશાળી છો; કારણ કે શાસ્ત્રાધ્યયન વગેરેનું ફળ તમને આજે પ્રાપ્ત થયું છે. તમને પ્રત્યક્ષ પરમાત્માના સ્વરૂપનો નિશ્ચય થયો અને તે સ્વરૂપમાં તમારી અનન્ય ભક્તિ ઉત્પન્ન થઈ, માટે તમે કૃતકૃત્ય છો; પરંતુ તમે વૈદિક સ્વધર્મનો ત્યાગ કરવાનું કહ્યું; તે સિદ્ધાંત અમને માન્ય નથી. અમારો સિદ્ધાંત તો નીચે પ્રમાણે છે:—

યાવદ્દેહસ્મૃતિર્નૃણાં મેવેત્તાવદતન્દ્રિતેઃ ।

સ્વસ્વધર્મઃ પાલનીયઃ સર્વેવર્ણાશ્રમાચિતઃ ॥

જ્યાંસુધી દેહસ્મૃતિ રહે, ત્યાંસુધી મનુષ્યોએ આજ્ઞા સંહિત ધર્મ વર્ણાશ્રમોચિત સ્વધર્મ પાળવો જ જોઈએ ”

મચ્છિદ્ધતો નૈવ કર્માણિ બુદ્ધિપૂર્વે ત્યજેત્સુધીઃ ।

તાન્યેવનં પ્રહાસ્યન્તિ સમાધિવિવશં યતઃ ॥

હીબુદ્ધિવાળો મારો આશ્રિત ક્યારેય વૈદિક કર્મનો બુદ્ધિપૂર્વક ત્યાગ ન કરે; સમાધિથી પરવશ થયેલા તે યોગીનો જ્યારે કર્મ જ ત્યાગ કરે, ત્યારે કર્મ-ત્યાગનો પ્રત્યવાય તેને લાગે નહિ.”

મુક્તેરપિ ન હેયાનિ ધર્મકર્માણિ સર્વથા ।

કુતો મુમુક્ષુભિસ્તર્હિ તાનિ હેયાનિ મૃદ્ધવત્ ॥

“મુક્ત પુરુષોએ પણ સર્વ પ્રકારે ધર્મ-કર્મનો ત્યાગ ન કરવો; તો મુમુક્ષુઓએ તો મૂઠ મનુષ્યની માફક તેનો ત્યાગ થાય જ કેવી રીતે ?”

યે તુ માહાત્મ્યમાલમ્બ્ય મર્કેદ્ધાનસ્ય વા ધિયા ।

ધર્મં ત્યજન્તિ તે નૂનં તતો ઇષ્ટા પતન્ત્યધઃ ॥

“જે ભક્ત કે જ્ઞાનના માહાત્મ્યનું અવલંબન લઈ ધર્મનો ત્યાગ કરે છે, તે નિશ્ચય ભ્રષ્ટ થઈ અધોગતિ પામે છે.” ÷

ભાગવતધર્મઃ—હવે એકાંતિકની દૃષ્ટિએ ધર્મની ચર્ચા કરીએ. ભાગવતધર્મને એકાંતિક ધર્મ પણ કહે છે; એ ભગવાનના સંબંધવાળો ધર્મ છે. ભગવાનની આજ્ઞાથી ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે જે ધર્મચરણ કરવામાં આવે, તે ભાગવતધર્મ કહેવાય છે. એકાંતિક ભક્તો એ ધર્મનું ધારણ કરનાર હોવાથી તેને ‘એકાંતિક ધર્મ’ પણ કહે છે. ભગવાન સનાતન છે, તેમ ભગવાનના સંબંધવાળો ભાગવતધર્મ પણ સનાતન છે. એનો નાશ ન થાય. ગ્જાનિ થતી દેખાય. ભાગવતધર્મ ધારણ કરનારા પુરુષો આ પૃથ્વી પર હોય, ત્યાંસુધી ભાગવતધર્મની પ્રવૃત્તિ દેખાય; પરંતુ જ્યારે તેવા પુરુષો ન હોય અથવા અલ્પ પ્રમાણમાં હોય, ત્યારે

તેની ગ્લાનિ થતી જણાય. જ્યારે જ્યારે ભાગવતધર્મની ગ્લાનિ થાય છે, ત્યારે ત્યારે ભગવાનના અવતાર આ પૃથ્વી પર થાય છે. ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામી ભાગવત-ધર્મનું નિરૂપણ કરતાં કહે છે: “ધર્મ એ પ્રકારનો છે—પ્રવૃત્તિ ધર્મ અને નિવૃત્તિ ધર્મ; એ એ પ્રકારનો ધર્મ તે ભગવાનના સંબંધે સહિત પણ છે અને ભગવાનના સંબંધે રહિત પણ છે. તેમાં ભગવાનના સંબંધે સહિત જે ધર્મ છે, તે તો નારદ, સનકાદિક, શુકજી, ધ્રુવ, પ્રહ્લાદ, અંબરીષ એ આદિક જે સક્તજન તેનો છે; અને એ ધર્મને જ ‘ભાગવતધર્મ’ કહે છે તથા ‘એકાંતિક ધર્મ’ કહે છે; અને તે ધર્મ ને સક્તિ તો જે નથી, એક જ છે; અને જે ધર્મ—સ્થાપનને અર્થે ભગવાનના અવતાર થાય છે, તે પણ એ જ ધર્મના સ્થાપનને અર્થે થાય છે, અને જે કેવળ વર્ણાશ્રમના ધર્મ છે, તે તો ભાગવતધર્મ થકી અતિશય ગોણું છે.....દુબળા ■ ને તેનું ફળ નાશવંત છે; અને ભાગવતધર્મે કરીને તો જીવ ભગવાનની માયાને તરી પુરપોષમના ધામને પામે છે, માટે ‘ભાગવત ધર્મ’ અને સક્તિ એનું તો એક સરખું ગૌરવ છે ને પ્રાપ્તિ પણ એક સરખી જ છે.....”* આ સ્થળે આટલું જામ વિચારવા જેવું છે, કે ‘વર્ણાશ્રમધર્મ’ એ પદ પહેલાં ‘કેવળ’ પદ મૂક્યું છે, એનો અર્થ એ છે, કે વર્ણાશ્રમધર્મ ભગવાનની આજ્ઞાથી ‘ભગવાનની પ્રસન્નતાથી’ ભગવાનના સંબંધે સહિત ન હોય, તો તે કેવળ વર્ણાશ્રમ ધર્મ કહેવાય; પરંતુ પ્રકટ ભગવાનની આજ્ઞાથી તેમની પ્રસન્નતા માટે તેમ જ પ્રકટ ભગવાનના સંબંધે સહિત હોય. તો તે ભાગવતધર્મ થઈ જાય છે; કેવળ વર્ણાશ્રમ ધર્મ માટે પોને વળી કહ્યું છે: “વર્ણાશ્રમ ધર્મની જે વાર્તા છે અને તેનું ફળ જે ધર્મ, અર્થ ને કામ છે, તેણે

કમીને કાંઈ કહ્યાણુ થતું નથી; અને કેવળ વર્ણાશ્રમ ધર્મ વડે તો સંભારમાં કીર્તિ થાય ને દેહે કમીને સુખી રહે. એટલું જ કળ છે.” હું પ્રકટ ભગવાનનો સંખંધ ન હોય અને ધર્મ અર્થ ને કામને વિષે પ્રીતિ રાખી તે વર્ણાશ્રમધર્મનું આચરણ કરવામાં આવે, નો તે ‘ભાગવતધર્મ’થી ન્યૂન છે ને તેથી આત્યતિક કહ્યાણુ થતું નથી—એથી તો આ બ્રહ્માંડથી બહાર (બ્રહ્માના ભુવન પર્યંત જે સ્વર્ગ લોક નેથી બહાર) ગતિ થતી નથી; ભગવાનના ભક્તની નો દરેકે દરેક ક્રિયા, ભગવાનના સંખંધવાળી હોઈ ભક્તિરૂપ થઈ જાય છે; જેથી તે ભાગવતધર્મ કહેવાય છે દરેકે દરેક ધર્મ. ભયે પછી ને ધર્મનો સમાવેશ સદાચાર પાળવામાં થનો હોય, કે આહારશુદ્ધિના પાલનમાં અગર તો ‘વર્તમાન’ પાલનમાં થનો હોય, અથવા શૌચનું પાલન કરવામાં પર્યવસાન પામનો હોય, નોપણુ તે જ પ્રત્યક્ષ પરમાત્માને સત્સંગથી જોળખી એમની આજ્ઞાથી એમની પ્રસન્નતા માટે પાળવામાં આવે નો તે ભાગવતધર્મ થઈ જાય છે આ સંપ્રદાયમાં ‘શિક્ષાપત્રી’ની દરેકે દરેક આજ્ઞા, જે અનુયાયીઓએ પાળવાની હોય છે, તે પ્રત્યક્ષ પરમાત્મા શ્રી સ્વામીનારાયણની પ્રસન્નતા માટે પાળવાની હોઈ, તે ભાગવતધર્મનું જ પાલન છે. દાખલા તરીકે, ‘શિક્ષાપત્રી’માં આજ્ઞા કરી છે: “પોત પોતાના વર્ણાશ્રમનો ધર્મ તે કોઈ સત્સંગીએ ત્યાગ ન કરવો.” વર્ણાશ્રમ ધર્મ તો જગતભરમાં ઘણાંય પાળતા હશે; પણ તેથી તે ભાગવતધર્મ ન થઈ જાય, એ તો કેવળ વર્ણાશ્રમ ધર્મનું જ પાલન કહેવાય; પરંતુ પ્રકટ પ્રભુને જોળખી, એમની પ્રસન્નતાથી જે જે મુમુક્ષુઓ નેતું પાલન કરે, ને સર્વેએ ભાગવતધર્મનું પાલન કર્યું કહેવાય બીજો દાખલો લઈએ: ‘ગાળ્યા વિનાનું જળ તથા દૂધ ન પીતું’ એવી આજ્ઞા ‘શિક્ષાપત્રી’માં

કરી છે. જગતમાં પ્રત્યક્ષ પરમાત્માના સ્વરૂપને નહિ ઓળખનારા ઘણા મનુષ્યો આરોગ્યની દૃષ્ટિએ પણ પાણી ને દૂધ ગાળીને પીતા હશે; નેથી શું ને સર્વે મનુષ્યોની ક્રિયા ‘સાગવતધર્મ’ કહેવાય ? ન જ કહેવાય. ‘સાગવતધર્મ’ના પાલનમાં તો પ્રકટ પ્રભુની પ્રાપ્તિ થયેલી હોવી જોઈએ અને તે પ્રભુના સ્વરૂપને ઓળખી એમની આજ્ઞાથી તથા એમની પ્રસન્નતા માટે, પ્રવૃત્તિ સંબંધી ક્રિયા કે નિવૃત્તિ સંબંધી ક્રિયા કરવામાં આવેલી હોવી જોઈએ; વળી શિક્ષાપત્રી શ્લોક ૪૯ થી ૫૪ સુધી ‘સૂર્યોદય પહેલાં દરેક આશ્રિનોએ ઊડી બગવત્સરણ કરી શીયવિધિ કરવા જવું; પછી એક સ્થાનકે બેસી-ઢાતણ કરવું; પછી પવિત્ર જળે સ્નાન કરવું’ ઇત્યાદિ નિત્ય કર્મનો વિધિ કહેયો છે; તેમ જ આત્મનિવેદી ભક્તોનો શ્લોક ૫૫ થી ૬૨ સુધી વિશેષ વિધિ બતાવેલ છે બહાર જગતમાં, સૂર્યોદય પહેલાં ઊડી પોતાના દેહની ક્રિયા નો ઘણા ય પરવાગી જતા હશે; નેથી શું એ સાગવતધર્મ કહેવાય ? ન જ કહેવાય જ્યારે પ્રત્યક્ષ પરમાત્માની આજ્ઞાથી એ સર્વ ક્રિયાઓ એમની પ્રસન્નતા માટે કરે, તો જ તે સાગવતધર્મ થાય-પછી ભલે તે ક્રિયા બહિર્ભૂમિ જવા જેવી કે ઢાતણ કરવા જેવી હોય પ્રત્યક્ષ પરમાત્માના સંબંધથી ભક્તજનોની દરેકે દરેકે ક્રિયા નિર્મલ થઈ જાય છે. તે ‘શિક્ષાપત્રી’માં જ કહ્યું છે:—

પ્રોક્તાસ્તે નિર્ગુણા ભક્તા નિર્ગુણસ્ય હરેર્યતઃ ।

સંવંધાત્તત્ક્રિયાઃ સર્વા ભવન્તિ હિ નિર્ગુણાઃ ॥

“નિર્મલ કહેતા માયાના જે સત્વાદિક ત્રણ ગુણ નેણે રહિત એવા જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન, તેના સંબંધ થકી ને આત્મનિવેદી ભક્તનિર્મલ કહ્યા છે” આ વિષયમાં ભગવાન શ્રી મહાનંદ સ્વામીનાં પોતાનાં જ પરમ રહસ્યપૂર્ણ મિહ્રત—વચનોનું

અવતરણ કરી આ પ્રકરણ મમાસ કરીશુ

પોને કહે છે ‘ જેટલા શ્રેય છે તે સર્વે શ્રેયોને માણગીને કેટલાક જે હવ છે, તે એ શ્રેયોને ધર્મ અર્થ ને કામ પર જાય છે, પછી એમ જાણીને પોને પણ ધર્મ, અર્થ ને કામ તેને જ અર્થે યજ્ઞતતાદિક શુભ કર્મ કરે છે, પછી તે-કર્મન કૃણ દેવ સોક અથવા પ્રહસોક અથવા મૃત્યુસોક તેને વિષે ભોગવને પછી ત્યાથી પઠે છે ને નરક-ચોગમીમા જાય છે, માટે જે હવ ધર્મ, અર્થ ને કામને વિષે પ્રીતિ રાખીને જે જે સુકૃત કરે છે, તે સર્વે સાત્ત્વિકી, રાજસી ને તામસી થાય છે, ને તે કર્મનુ કૃણ સ્વર્ગ મૃત્યુ ને પાતાળ-એ ત્રણ સોડમા ગીને ભોગવાય છે, પણ શુભાતીત જે ભગવાનન ધામ નેને પામે નહિ અને જ્યારે મોક્ષ ન થાય ત્યારે જન્મ-મરણ જને નરકનુ કુળ તે મટે નહિ.

અને જો ધર્મ અર્થ ને કામ મળવી જે કૃણની ઇચ્છા તેના ત્યાગ કરીને તેના ને શુભ કર્મ એ ભગવાનની પ્રમત્રાતા અર્થે કરે, તો એ જ શુભ કર્મ છે, અને તે ભક્તિરૂપ થઈને કેવળ મોક્ષને અર્થે થાય છે ત્યા શ્લોક છે, કે—

આમયો યેન ભૂતાનાં જાયતે યશ્ચ સુયત
તદેવ હ્યામય દ્રવ્ય ન પુનાતિ ચિકિત્સિતમ્ ।
एव नृणां प्रियायोगा सर्वे ससृतिहेतव
त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे ॥

હે સુવ્રત, જે પદાર્થન સેવન કરવાથી મનુષ્યોને દીર્ઘ રોગ થાય છે તે પદાર્થ તે રોગની નિવૃત્તિ કરી શકતુ નથી-જોયદુ રોગને તૃહ્ણ કરે છે, પરતુ તે જ પદાર્થમા માત્રા ભેળવી વિચક્ષણ વૈદ્ય રોગીને આપે છે તો નથી રોગ નિવૃત્ત થાય છે, તેવી રીતે મનુષ્યોની સર્વ વ્રત યજ્ઞ જપ દાનાદિ શુભ ક્રિયાઓ તેમ જ અન્ધ ક્રિયાઓ જન્મમરણરૂપ સસૃતિ કરાવનારી છે,

પણ તે જ ક્રિયાઓ પરબ્રહ્મ પરમાત્માને ઓળખી એમને અર્પણ કરી દેવામાં આવે, તો એમના સંબંધ માત્રથી કર્મના બંધનનો નાશ કરી મોક્ષ માટે કલ્પાય છે.* એ શ્લોકનો પૂર્વે વાત કરી એ જ ભાવ છે માટે એ વાર્તા ■ તો સુધી અટપટી, પણ પૂરી સમજણી ન હોય તો ભગવાનના ભક્ત હોય તેનો પણ સર્વ અજ્ઞાની જીવના સરખો-દેહનો વ્યવહાર ભેળવે, તે ભગવાનના ભક્તનો પણ અવગણે છે; તેણે કરીને અવગણેના લેનારો નારહી થાય છે. અને ભગવાનના ભક્તની ને વિશુદ્ધ જીવની ક્રિયામાં તો ઘણો ફેર છે; કેમ જે વિશુદ્ધ જે જે ક્રિયા કરે છે તે પોતાની ઇન્દ્રિયોને લાડ લડાવવાને અર્થે કરે છે ને ભગવાનનો ભક્ત જે જે ક્રિયા કરે છે, તે તો કેવળ ભગવાન ને ભગવાનના ભક્ત તેની સેવાને અર્થ કરે છે; માટે હરિભક્તની જે સર્વે ક્રિયા તે તો ભક્તિરૂપ છે; અને જે ભક્તિ છે તે તો નૈષ્કર્મ્ય જે જ્ઞાન તે રૂપ છે; માટે હરિભક્તની ક્રિયા છે તે તો સર્વે નૈષ્કર્મ્યરૂપ છે. ત્યાં શ્લોક ભગવદ્ગીતાનો છે.—

કર્મણ્યકર્મયઃ પश्यેદકર્મણિ ચ કર્મયઃ ।

સ બુદ્ધિમાન્મનુષ્યેષુ સ યુક્તઃ કૃત્સ્નકર્મકૃત્ ॥

એ શ્લોકનો અર્થ છે, કે—“ભગવાનનો ભક્ત હોય તે ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે જે જે કર્મ કરે છે, તે કર્મને વિષે અકર્મ જે જ્ઞાન તેને જે દેખે છે; અને વિશુદ્ધ હોય તે નિવૃત્તિમાર્ગ પકડીને અકર્મપણે રહેતો હોય તો પણ તેને કર્મમાં જૂઠો છે એમ જે દેખે છે; તે દેખનારો સર્વે મનુષ્યને વિષે બુદ્ધિમાન છે, ને તે જ્ઞાની છે; તથા તે યુક્ત છે કહેતાં મોક્ષને યોગ્ય છે. અને ‘કૃત્સ્નકર્મકૃત્’ કહેતાં ‘સર્વ કર્મનો કરનારો છે’; માટે ભગવાનની આજ્ઞાએ

કરીને ભગવાનની પ્રમત્તનાને અર્થે ભગવાનના ભક્ત જે જે કંઈ કરે છે તેના કોઈ રીતે અવગુણ જે લે, તે તેના દ્વંદ્વને વિષે કૃદ્ધાને સહિત અનર્થ આવીને નિવાસ કરે છે.”x

હવે આપણે ‘જ્ઞાન’ની સમીક્ષા આવતા પ્રકરણમાં કરીશું.

(૭) જ્ઞાન

ભગવાન શ્રી સદ્ગુણનંદ સ્વામીએ પ્રકટજ્ઞાન—પ્રત્યક્ષ પરમાત્માના સ્વરૂપનું જ્ઞાન અને પરોક્ષજ્ઞાન એવા બે જ્ઞાનના મુખ્ય વિભાગ પાડી પ્રકટ ભગવાનના સ્વરૂપના જ્ઞાન ઉપર ઘણા ભાર મૂક્યો છે. સૂર્ય પ્રકટ થાય ત્યારે જ રાત્રિનો અંધકાર દૂર થાય; જળ પ્રકટ મળે. તો જ તૃષા નિવૃત્ત થાય; અન્ન પ્રકટ મળે, તો જ શુદ્ધા ટળે; પણ સૂર્યની, જળની કે અન્નની કેવળ વાતો કરવાથી તે દૂર થતાં નથી—ટળતાં નથી તે કહ્યું છે કે—

“પીપ્પા વિના પ્યાસ ન ભાગે,
પંડ ઉપર ઢાળો મર પાણી રે;
મુક્તાનંદ મોહનસંગ મળતાં,
માજ અમૃતપ્પ માણી રે!”

—મુક્તાનંદ સ્વામી

ઉનાળો હોય—તૃષા અત્યંત ભાગી હોય. તે સમયે કોઈ તૃષાતુરના શરીર ઉપર ઠંડું પાણી રેડે, તો તેને સારું ભાગે; પણ તેથી તૃષા છીયે? તૃષા તો જળપાન કર્યે જ નિવૃત્ત થાય. તેમ પરોક્ષ ભગવાનની કેવળ વાર્તા કરવાથી આત્મતિક કલ્યાણ ન થાય—એથી બીજબળ થાય, સંસ્કાર થાય; પરંતુ આ ને આ જન્મે મોક્ષ ન થાય. તે કહ્યું છે કે:—

“પરોક્ષથી ભવતણા પાર આવે નહિ;
વેદ વેદાંત કહે સત્ય વાણી.”

—મુક્તાનંદ સ્વામી

x x x x

“શુદ્ધ મને જો પરોક્ષ સેવશે રે,
તેણે કોઈ કાળે કળ લેશે રે;
તે પણ જ્યારે પ્રકટ હશે હરિ રે,
એની ભાક્ત માનશે સાચી કરી રે;
તે દિ’ પાનશે પદ નિર્વાણ રે.
એ પણ સમજી લેશે ગુણણ રે.”

—નિષ્કુળાનંદ સ્વામી

દૂધમાં ઘી રહેલું છે; પણ પૂરી તળવી હોય, તો દૂધથી ન તળી શકાય—ને સારુ પ્રકટ ધીની જરૂર પડે. કાષ્ટમાં અગ્નિ રહેલો છે; પણ લાકડાની આકી કરી તેની સમીપમાં બેસી રહેવાથી શીત દૂર ન થાય, કે રસોઈ પણ થઈ શકે નહિ; તે માટે તો પ્રકટ અગ્નિની જરૂર પડે. તેમ પરોક્ષ ભગવાનની ઉપાસનાથી આત્મતિક કલ્યાણ થઈ શકે નહિ; તે વાસ્તે પ્રકટ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થવી જ જોઈએ. આપણે અનભવાંએ હીએ, કે જગતમાં ઘણાં મુમુક્ષુઓ પોતાના કલ્યાણ માટે જપ, તપ, વ્રત, દાન, પુણ્ય વગેરે અનંત સાધનો કરે છે. વળી, (નેઓ) ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય ને ભક્તિની સિદ્ધિ સારુ રાત્રિ-દિવસ અગણિત સાધનો કર્યા કરે છે. પરંતુ પ્રકટ પ્રભુની પ્રાપ્તિના અભાવે, એ સર્વે સાધનો એકડા વિનાનાં મીડાં જેવાં થઈ જાય છે. પોતાના કલ્યાણ વાસ્તે મનુષ્યો પુણ્ય-સંચય કરે છે; અન્નદાન, વસ્ત્રદાન, સુવર્ણદાન, પૃથ્વીદાન, ગોદાન ઇત્યાદિ ઘણા પ્રકારનાં દાન આપે છે, યજ્ઞો કરાવે છે, વાવ-કૂવા ખોદાવે છે—ઇત્યાદિ અન્ય

સત્કર્મ કરે છે; પરંતુ પ્રકટ પ્રભુની પ્રાપ્તિ સિવાય તે સર્વે સત્કર્મ બંધનરૂપ થાય છે. સત્કર્મનું-પ્રવૃત્ત્ય કર્મનું-પણ ફળ ભોગવવા ફરી જન્મ તો લેવો જ પડે છે; એટલે જન્મ-મરણ સંસ્કૃતિ તો ટળતી નથી. કર્મમાત્ર બંધન કરનાર છે; પરંતુ તે જ કર્મ જો પ્રકટ પ્રભુને સત્સંગથી ઓળખી એમને અર્પણ કરી દેવામાં આવે, તો મેક્ષ માટે થાય. પ્રકટ પ્રભુનું જ્ઞાન થાય. ત્યારે જ પ્રકટ પ્રભુને ઓળખી એમની શરણાગતિ લઈ શકાય. અર્જુનજીને સામા 'પ્રકટ પ્રભુ' વિરાજતા હતા અને એ જ આજ્ઞા કરતા, કે-“અર્જુન, જે તું કર-જમ, હોમ, દાન કર, તપ કર, તે સર્વે કર્મ મને અર્પણ કર.”+ “મારામાં જ મન રાખનારો થા, મારો સક્ષ થા, મારું યજન કર, મને નમસ્કાર કર-તુ સર્વે ભાવે મારા સ્વરૂપમાં જોડાઈ જઈશ, તો મારા પરાયણ રહી મને જ પામીશ.”x “સર્વે ધર્મોના ત્યાગ કરી મારે જ શરણ આવ; સર્વે પાપથી તને મુક્ત કરીશ”÷ આ પ્રમાણે 'પ્રકટ પ્રભુ'નો જ સમાધય કરી જે શરણાગતિ લે, તેનું જ આનંદનંદન કલ્યાણ થાય છે. સગવાન શ્રી કૃષ્ણ-ચંદ્ર તો-કહે છે:-

ક્લેશોઽધિકતરસ્તેષામવ્યક્તાસક્તચેતસામ્ ।

અવ્યક્તા હિ ગતિર્દુઃખં દેહવઙ્ગિરવાપ્યતે ॥

“જે 'પ્રકટ પ્રભુ'ને ઓળખ્યા સિવાય કેવળ અવ્યક્ત-પરોક્ષ-ને વિષે આસક્ત ચિત્તવાળા હોય છે, તેમને અત્યંત કલેશ થાય છે ને તેમની ગતિ પણ કષ્ટસાધ્ય હોય છે.”*

+ ભગવદ્ ગીતા, અધ્યાય-૯, શ્લોક-૨૭

x ભગવદ્ ગીતા, અધ્યાય-૯, શ્લોક-૩૪

÷ ભગવદ્ ગીતા, અધ્યાય-૧૨, શ્લોક-૬૬

• ભગવદ્ ગીતા, અધ્યાય-૧૨, શ્લોક-૫

‘પ્રકટ પ્રભુ’ના અનુભવ જ્ઞાન વિના, પંડિતો તત્ત્વનાં અર્થણાં કર્યા કરે છે: “ભગવાન સાદાર છે કે નિરાકાર, અન્યથા છે કે વ્યાપારેક, સમુષ્ણ છે કે નિર્ગુણ, દ્વૈતમતની સમજણથી એ પરમાત્મા પામી શકાશે કે અદ્વૈતમતની સમજણથી? વિશિષ્ટાદ્વૈત મત સાચા કે કેવળાદ્વૈત, વા શુદ્ધાદ્વૈત કે દ્વૈતાદ્વૈત?” પરંતુ આ સર્વ ‘કેવળ શાસ્ત્ર’ જ્ઞાન’વાળા પંડિતો પ્રકટ પ્રભુના અનુભવજ્ઞાનના અભાવે આંધળો જેમ હાથી માટે હાસ્યજનક કલ્પનાઓ ને અનુમાનો કર્યા કરે, તેવું પરમાત્માના સ્વરૂપજ્ઞાન માટે કરે છે. શાસ્ત્રાધ્યયન કરી બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો કલ્પનાઓ બાંધી શકે, અનુમાનો દોડાવો શકે; પણ તે સર્વ કલ્પનાઓ ને અનુમાનો અનુભવજ્ઞાન આગળ ‘દીનકર આગળ દીવા’ જેવાં છે. સામાન્ય રીતે તો પંડિતો પ્રકટ પ્રભુની ઓળખાણ વિનાના હોય છે; અને કેવળ શાસ્ત્રજ્ઞાન ‘વૈકલ્પિક’ હોવાથી શ્રીમદ્ભાગવતના એકાદશ સ્કંધના પચીસમા અધ્યાયમાં તેવા જ્ઞાનને ‘રાજસી’ કહેલું છે. પરોક્ષ જ્ઞાનવાળા પંડિતોની વિચારશ્રેણીનું નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ ઘણું સુદર ચિત્ર દોર્ણું છે. “કોઈ કહેતા હરિચર્ચગયા રે, થાશે હવે કહું છે બીજા રહ્યારે; કોઈ કહેતા છે કળિનું રાજ રે, પ્રભુ ન હોય પ્રકટ આજ રે.

x x x x

કહેતા પંડિત એમ પુરાણી રે, પ્રભુ પ્રકટ હશે તો લેશું બાકી રે.

x x x x

બીજા કહે મૂઝા પત્રી મોક્ષ રે, વળી પ્રભુ બતાવે છે પ્રોક્ષ રે; કોઈ કહે છે કર્મે કલ્યાણ રે, એવા પણ બહુ છે અજાણ રે. કોઈ કહે પ્રભુ નિરાકાર રે, એવા પણ અજાણ અપાર રે.

x x x x

એ તો સર્વે વાર્તા છે સારી રે, પણ જનને બેચું વિચારી રે,
જ્યારે એમ જ અર્થ બે સરે રે, ત્યારે હરિ તન શિદ્ધ થરે રે?
જ્ઞાન વિના તો મોક્ષ ન થાય રે, એમ શ્રુતિ-સ્મૃતિ સહુ ગાય રે,
માટે પ્રકટ બોધે સગવંત રે, એવો સર્વે અંથનો સિદ્ધાંત રે.”*

સગવાન શ્રી સહજાનંદ સ્વામીને મુઝાનંદ સ્વામી પ્રશ્ન પૂછે છે : “શ્રુતિમાં કહ્યું છે—‘ક્રતે જ્ઞાનાન્ન મુક્તિઃ’ ‘તમેવ વિદિત્વાતિમૃત્યુમેતિ નાન્યઃ પન્થા વિચિત્તેડયનાય’ । સગવાનનું સાક્ષાત્ જ્ઞાન થાય, ત્યારે જીવનું કહ્યાણુ થાય છે; ત્યારે શાસ્ત્રમાં બીજાં જે સાધન કહ્યાણુને અર્થે બતાવ્યાં છે, તેનું શું પ્રયોજન છે ?” તેનો ઉત્તર આપતાં પોને કહે છે : “જ્ઞાન તે બહુવાનું નામ છે.” નિત્યાનંદ સ્વામી આશંકા કરે છે : “જહુવુ એ જ જ્ઞાન હોય તો શાસ્ત્રે કરીને સગવાનને સર્વ જગત બહુ છે, તેણે કરીને સર્વેનું કહ્યાણુ થતું નથી.” ત્યારે પોતે બોલ્યા : “શાસ્ત્રે કરીને પરોક્ષપણે સગવાનને બહુયા તેણે કરીને જેમ કહ્યાણુ નથી, તેમ જ રામકૃષ્ણાદિક સગવાનના અવતાર હતા ત્યારે તેમને સર્વે મનુષ્યે પ્રત્યક્ષ દીઠા હતા તો તેણે કરીને પણ શું કહ્યાણુ થયું છે ?” તે સાંભળી મુઝાનંદ સ્વામી-એ કહ્યું : “જેણે સગવાનને પ્રત્યક્ષ દીઠા હોય, તેનું તો જન્માન્તરે કહ્યાણુ થાય છે.” ત્યારે પોને વળી ઉમેર્યું : “જેણે શાસ્ત્રે કરીને સગવાનને બહુયા. તેણે કરીને પણ જન્માન્તરે કહ્યાણુ થાય છે; કેમ જે જેને શાસ્ત્રે કરીને બહુયા છે, તેને જ નેત્રે કરીને દેખે છે; અને જેને નેત્રે કરીને દેખે છે, તેને જ શાસ્ત્રે કરીને બહુ છે; માટે બેયનું બીજબીજ પરોખર થાય છે ને બેયનું જન્માન્તરે કહ્યાણુ પરોખર છે—કેમ જે અવણે કરીને સગવાનને સાંભળ્યા, તેમાં શું જ્ઞાન નથી ? પણ તેણે તે સાંભળ્યા જ કહેવાય; અને ત્વચાએ કરીને સ્પર્શ કર્યો, તેમાં શું જ્ઞાન નથી ? પણ તેણે તો

સ્વર્ણ કર્યો જ કહેવાય; અને નેત્ર કરીને જોયા, તેમાં શું જાન નથી? પણ તેણે તો જોયા જ કહેવાય; અને નાસિકાએ કર સૂંધ્યા, તેમાં શું જાન નથી? પણ તેણે તો સૂંધ્યા જ કહેવા અને જિહ્વાએ કરીને વર્ણુન કર્યો, તેમાં શું જાન નથી? પણ તેણે તો વર્ણુન કર્યો જ કહેવાય—એવી રીતે બાહ્ય ઇન્દ્રિયોએ કર જાન છે તથા અંતઃકરણે કરીને જે જાન છે; અને અંતઃકરણ ઇન્દ્રિયો પર જે જીવસત્તા તદ્દામિત -અનુભવજ્ઞાન છે, તેમાં તમે કયા જ્ઞાનને કહો છો? તમે કયા ભગવાનના સ્વરૂપ જ્ઞાને કરીને કહ્યાણુ થાય એમ પૂછો છો? ” તે સાંભળી નિત્ય નંદ સ્વામીએ કહ્યું: “જે ભગવાનના સ્વરૂપને વિષે ઇન્દ્રિય અંતઃકરણ અને અનુભવ એ ત્રણે પૂરે એવા ભગવાનના સ્વરૂપના જ્ઞાને કરીને મોક્ષ માય એમ કહીએ છીએ.” છવટે પોતે નિર્ણય આપ્યો: “ભગવાનને તત્ત્વે કરીને સમજવા તે તો એ છે, જે ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ તથા અનુભવ એ ત્રણે કરી યથાર્થપણે પ્રત્યક્ષ ભગવાનને જાણે, ત્યારે પૂરો જ્ઞાની કહેવાય; અને એ ત્રણ પ્રકારમાંથી જો એકે જોછા હોય, તે તેને આત્મતિક જ્ઞાન ન કહેવાય; અને તેણે કરીને જન્મ મૃત્યુને પણ ન તરે...અને એવો જે જ્ઞાની તે તો સદાસાક્ષ મૂર્તિ એવા જે પ્રત્યક્ષ ભગવાન. તેને પ્રકૃતિ-પુરુષ-અદ્વૈતે થકી પર, ને સર્વના કારણ, સર્વનો આધાર જાણી અનન્યપણે સેવે છે; એવી રીતે જે સમજણું, તેને જા કહીએ; અને એ જ્ઞાને કરીને આત્મતિ મોક્ષ થાય છે.”

અવતારવાદ:—ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીને એ સિદ્ધાંત છે, કે “જે અક્ષરાધિપતિ પરમદિવ્ય મૂર્તિ પરમાત્મ છે, તે જ પોતાનું એકીય તથા તેજ પોતામાં સમાવી જીવના કહ્યાણુને અર્થે મનુષ્ય જેવા થાય છે; અને મનુ

દર્શન કરી શકે તથા સેવા અર્થનાદિ કરી શકે, એવું રૂપ
ધારણ કરે છે અને મનુષ્યની પેઠે વર્તે છે. અને ત્યારે જ
જીવને સેવા કર્યાનો યોગ આવે છે ભગવાન જેવા અર્થ-
તેજે યુક્ત છે તેવા ને તેવા રહે, તો બ્રહ્માંડ નજરમાં ન
આવે તો જીવની શી ગણના? ભગવાન જેવડા છે તેવડા
ને તેવડા રહે, તો બ્રહ્માદિ જે બ્રહ્માંડના અધિપતિ દેવ,
તેને પણ દર્શન કર્યાનું કે સેવા કર્યાનું સામર્થ્ય નહિ નહિ,
તો મનુષ્યને તો કર્યાંથી જ રહે? અને ભગવાન મનુષ્ય
જેવા અસમર્થ જણાના હોય, પણ અનેક જીવનું કલ્યાણ
એ થકી જ થાય; પણ જેના એક એક રોમમાં અનંત કોટિ
બ્રહ્માંડ રહ્યાં છે, એવા મૂર્તિનું તો જીવ દર્શન કરવા પણ
સમર્થ થાય નહિ; માટે એવે રૂપે કરીને કલ્યાણ ન થાય.†”
ભગવાનનું સનાતન અનાદિ એવું દિવ્ય મૂળરૂપ પોતાના
અક્ષરધામમાં રહ્યું છે.....તે ભગવાન જ્યારે જીવને પોતાનું
દર્શન દેવા ઇચ્છે છે, ત્યારે પોતાનું અસીલિક એમર્થ છુપાવી
મનુષ્યફેડુ ધારણ કરે છે, ત્યારે મનુષ્યના જેવી જ એટલું કરે
છે, જે ભગવાન મનુષ્ય જેવા ન થાય ને દિવ્યભાવે વર્તે, તો
મનુષ્યને પોતામાં હેત થાય નહિ ને સુવાણ ન પડે; કેમ જે
સંજાતિ સંજાતિમાં હેત થાય, પણ વિજાતિમાં થાય નહિ; તે
સારું મનુષ્યરૂપે ભગવાન થાય, ત્યારે પોતાનો દિવ્યભાવ
છુપાવી રાખવા ઉપર જ પોતાની દષ્ટિ રાખે છે અને છુપાવને
છુપાવતે કદાચિત્ પોને કોઈ કાર્યમાં ઉતાવળા થઈ જાય છે,
ત્યારે દિવ્યભાવ જણાઈ આવે છે.....જેમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન
બીંમને મારવા ઉતાવળા થયા, ત્યારે મનુષ્યભાવ ભૂલી ગયા
ને પોતામાં દિવ્યભાવ આવ્યો, તેણે કરીને પોતાના ભારને
પૃથ્વી સહન કરવા સમર્થ ન થઈ, તથા અર્જુનને દિવ્યભાવ

પરમાત્મા આ પૃથ્વી ઉપર અવતાર ધારણ કરે છે, ત્યારે આપણે જોઈ ગયા તે પ્રમાણે મનુષ્ય જેવા મનુષ્ય થઈ સંજ્ઞાતીયપણે વિચરે છે. વળી પરમાત્મા જે જે તત્ત્વ અંગીકાર કરે છે, તે તત્ત્વ પણ દિવ્ય થઈ જાય છે; માટે પરમાત્મા તો 'સદા સાક્ષાર' જ છે; તેવી જ રીતે પરમાત્મા, નિર્વિકાર અને સદા દિવ્ય છે. તે પોતે જ કહે છે: “ભગવાન તો જેવા પ્રકૃતિપુરુષ થકી પર છે, તેવા ને તેવા જ પ્રકૃતિપુરુષમાં આવ્યા છે, તો પણ પ્રતાપે યુક્ત છે; અને પ્રકૃતિ-પુરુષનું કાર્ય જે બ્રહ્માંડ તેને વિષે આવ્યા છે, તો પણ પ્રતાપે યુક્ત છે; પણ ભગવાનની મૂર્તિને વિષે કોઈ રીતે માયાના લેશ અડતો નથી;—જેમ અન્ય ધાતુ અને સોનું હોય, તેમાં સોનું છે તે જેમ પૃથ્વીમાં રહે તેમ વૃદ્ધિ પામે, પણ ઘટે નહિ; તેમ ભગવાન અને બીજા જે બ્રહ્માદિ દેવ તથા મુનિ તે કોઈ સરખા નથી; કેમ જે જ્યારે વિષયરૂપ ધ્રુવનો યોગ થાય, ત્યારે ભગવાન વિના બીજા ગમે તેવા મોઢા હોય, તો પણ વિષયમાં એકરસ થઈ જાય; અને ભગવાન તો મનુષ્ય જેવા જણાતા હોય, તો પણ એને માર્મિક પદાર્થ બાધ કરવાને સમર્થ થાય નહિ; અને ગમે તેવા વિષય હોય તો તેમાં કોઈ દિવસ લોપાય નહિ, એવું ભગવાનનું અલૌકિક સામર્થ્ય છે...” “ભગવાનનું સ્વરૂપ જ એવું છે, જે માયામાં અન્વય થકા જ વ્યતિરેક છે—ભગવાન અર્ધા માયાને વિષે અન્વય થયા છે અને અર્ધાક પોતાના ધામને વિષે વ્યતિરેક રહ્યા છે એમ નથી—ભગવાનને એમ બીક નથી, જે રખે હું માયામાં જાડે ને અશુદ્ધ થઈ જાડે—ભગવાન તો માયાને વિષે આવે, ત્યારે માયા પણ અક્ષર-ધામરૂપ થઈ જાય છે અને ચોવીસ તત્ત્વને વિષે આવે, તો

ચોવીસ તરવ પણ બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય છે; તે શ્રીમદ્ભાગવતમાં
કહ્યું છે જે ' ધામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકં સત્યં પરં ધીમહિ '
ઇત્યાદિ અનંત વચને કરીને ભગવાનના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન
કર્યું છે... ભગવાન તો માયા ને માયાનું કાર્ય તેને વિષે અન્યથ
થયા થકા આકાશની પેઠે વ્યતિરેક જ છે...^{૨*} “ જીવના કલ્યાણને
અર્થે ભગવાનના રામકૃષ્ણાદિક અવતાર થાય છે, તેને તો માયાનું
કાર્ય એવું જે આ જગત તેમાં કોઈ ઠેકાણે મોહ થતો નથી;
અને પોતાના અલૌકિક પ્રતાપે કરીને નિઃશંક વર્તે છે... અને
બ્રહ્મસ્થિતિને પામ્યા એવા જે આત્મદર્શી સાધુ તેને પણ આ
સંસારને વિષે કોઈ પદાર્થ દેખીને મોહ થતો નથી, તો બ્રહ્મથી પર
પરબ્રહ્મ એવા જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તેને માયા ને માયાકાર્ય થકી
નિર્લેપ રહેવાય; એમાં તે શુ કહેવું ? એ તો રહેવાય જ... ” +
“ પુરષોત્ત ભગવાન છે, તે સર્વ ક્ષેત્રજ્ઞના ક્ષેત્રજ છે, તો પણ
નિર્વિકાર છે; અને આમા આદિ જે વિકારવાન પદાર્થ તેનો
વિકાર પુરષોત્તમ ભગવાનને અડતો નથી, અને જે આત્મનિષ્ઠ
પુત્ર છે, તેને પણ રૂબળ, સૂક્ષ્મ ને કારણના વિકાર નથી અડતા;
તો પુરષોત્તમ ભગવાનને ન અટે એમાં શુ કહેવું ? .. ” ÷

પોને કહે છે: “ આ લોકમાં ભગવાન અવતરે છે, ત્યારે
જે માયિક દષ્ટિએ જુએ છે, તેને પોતા જેવા મનુષ્ય લાગે છે
અને તે જોનારો જેમ પોતે જન્મ્યો હોય, બાળક થાય, યુવાન
થાય, વૃદ્ધ થાય ને મરી જાય, તેમ જ ભગવાનને જાણે છે,
પરંતુ જ્યારે ભગવાનના એકાંતિક સાધુના વચનને વિષે વિશ્વાસ
લાવી, નિષ્કપટ ભાવે કરીને ભગવાનના ચરણકમળને સજે છે,
ત્યારે એની માયિક દષ્ટિ મટે છે, તે પછી, એની એ જે ભગ-
વાનની મૂર્તિ તેને પરમ ચૈતન્ય, સત્, ચિત્, આનંદમય જાણે

* વચનામૃત, વડતાલ-૭ + વચનામૃત, ગદડા, મધ્ય પ્રકરણ-૬૫

÷ વચનામૃત, ગદડા, મધ્ય પ્રકરણ-૧૭

છે...અને એ જે ભગવાનને વિષે બાળક, યુવાન, વૃદ્ધપણું દેખાય છે; તથા જન્મ-મરણપણું દેખાય છે. તે તો એની યોગ-માયાએ કરીને દેખાય છે; પણ વસ્તુગતે તો ભગવાન જેવા છે તેવા ને તેવા જ છે..."* "ભગવાન તો. પરમ દિવ્ય મૂર્તિ છે, ભગવાનને વિષે તો મનુષ્યભાવનો લેશ નથી; માટે ભગવાનને વિષે મનુષ્યભાવ ન પરઠવો...તેમ જ ભગવાનના ભક્તને વિષે મનુષ્યભાવ ન પરઠવો; કાં જે દોડે કરીને તો ભગવાનના ભક્તમાં કોઈ આંત્રણો હોય, લૂક્ષો હોય, કોઢિયો હોય, બહેરો હોય, વૃદ્ધ હોય, કુરૂપ હોય-તે જ્યારે દેહ મૂકે છે, ત્યારે શું ભગવાનના ધામમાં એવા આંત્રણાં-લક્ષા જ રહે છે? નથી રહેતાં. એ તો સર્વે મનુષ્યપણાના ભાવ છે, તેને મૂકીને દિવ્યરૂપ થાય છે-અદ્વિતીય રૂપ થાય છે; માટે હરિના ભક્તને વિષે મનુષ્યભાવ ન પરઠાય, તો પરમેશ્વરને વિષે કેમ પરઠાય?"

".. ભગવાન મનુષ્ય જેવી મૂર્તિ ધારીને જેવા જેવાં ચરત્ર કરે છે, તે સર્વે ગાન કરુવા યોગ્ય છે; પણ એમ ન સમજવું. જે 'ભગવાન થઈને એમ શું કરતા હશે?' અને ભગવાનનાં ચરિત્ર તો સર્વે કલ્યાણકારી જ સમજવાં, એ જ ભક્તનો ધર્મ છે; અને એવું સમજે તે જ ભગવાનનો પૂરો ભક્ત કહેવાય છે"+ ".....જેમ પોતાના આત્માને વિષે જેને સ્થિતિ હોય તે સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાય છે. તેમ જેને ભગવાનના સ્વરૂપને વિષે કોઈ જાતનો ઘાટ ન હોય, ને ભગવાન તો નિર્વિકારી ને નિર્લેપ જ છે એવી રીતે જે ભગવાનના સ્વરૂપને સમજે-અને જેમ ભગવાનનું સમર્થપણું હોય તેવું ગાન કરે. તેમ જ અસમર્થપણું હોય તેનું પણ ગાન કરે, તેમ જ જે અયોગ્ય જેવું ચરિત્ર જણાવું

* વચનામૃત, પંચાંગા-૭ ૪ વચનામૃત, લોચા-૧૮

+ વચનામૃત, ગદડા, પ્રથમ પ્રકરણ-૭૬

હોય તેનું પણ જ્ઞાન કરે પણ ભગવાનનો ચરિત્રને વિષે યોગ્ય અયોગ્ય એવો ઘાટ ઘડે નહિ એના જે ભગવાનનો ભક્ત હોય, તેને પણ પુરુષોત્તમના સ્વરૂપને વિષે સ્થિતપ્રજ્ઞ જાણવો, અને જેને એવી પુરુષોત્તમના સ્વરૂપને વિષે દૃઢ નિષ્ઠા થઈ તેને 'એથી ઉપરાત બીજું કાંઈ સમજવું' રહ્યું નથી.. * "પરમેશ્વરને યથાર્થપણે કરીને પરમેશ્વરને જાણ્યા, જે 'એ ભગવાનના સ્વરૂપને વિષે કોઈ પ્રકારે માયિક ભાવ નથી, અને એ ભગવાન નો માયા ને માયાનું કાર્ય' જે ત્રણ ગુણ તે થકી પર છે, એવો જેને ભગવાનનો દૃઢ નિશ્ચય થયો, તે ભગવાનની માયાને તરી શૂંક્યો છે, અને પોતાના તો માયાના ગુણનું કાર્ય જે ભૂત ઇદ્રિયો, અત્ત - કરણ ને દેવતા, તે પોતપોતાની ક્રિયાને વિષે પ્રવર્તે છે, તો પણ એ માયાને તર્યો કહેવાય, કેમ જે એ માયાનું કાર્ય પોતાને વિષે તો હોય પણ પોતાને ભજન કરવા યોગ્ય એવા જે પ્રકટ પ્રમાણુ શ્રી વાસુદેવ ભગવાન તેને તો એ માયાના ગુણથી પર મમળે છે, માટે એને પણ માયાથી પર જાણવો."*

શ્રી સ્વામીનારાયણ ભગવાનનો એવો સિદ્ધાંત છે કે 'પરમાત્મા 'દ્વિભુજ' 'દિવ્ય' ને 'સદા-સાદાર છે'; જે પરમાત્માને 'સાદાર' ન સમજે અને નિરાકાર સમજે, તેના ઉપર પોતે પોતાના સદુપદેશોમા સ્થગે સ્થગી અત્યંત અપ્રસન્નતા બતાવેલી છે માયિક આકારે રહિત એટલે નિરાકાર; અને દિવ્ય આકારે સહિત એટલે સાદાર—આવો ભગવાન શ્રી સહજનદ સ્વામીના સિદ્ધાંત છે પોતે કહે છે: "શાસ્ત્રમા જે શબ્દ છે, તે એકાતિક વિના બીજને સમજતા નથી, તે કયા શબ્દ તો 'ભગવાન અરૂપ છે, જ્યોતિ સ્વરૂપ નિગુણ છે ને સર્વત્ર વ્યાપક છે' એવા વચન માલખીને મૂર્ખ હોય તે એમ જાણે જે 'શાસ્ત્રમા તો ભગવાનને અરૂપ જ

કહ્યા છે; અને જે એકાંતિક સજ્જ હોય, તે તો એમ જાણે, જે 'શાસ્ત્રમાં સગવાનને જે અરૂપ ને નિર્ગુણ કહ્યા છે, તે તો માયિક એવા જે રૂપ ને શુણ્ણ તેના નિષેધને અર્થે કહ્યા છે; પણ સગવાન તો નિત્ય દિવ્ય મૂર્તિ છે અને અનંત કલ્યાણગુણે યુક્ત છે; અને તેજના પુંજરૂપ કહ્યા છે, તે તો મૂર્તિ વિના તેજ હોય નહિ; માટે એ તેજ તે મૂર્તિનું છે'. જેમ અગ્નિની મૂર્તિ છે, તે મૂર્તિમાંથી અગ્નિની જ્વાળા પ્રકટ થાય છે, તેણે કરીને તે અગ્નિની મૂર્તિ દેખાતી નથી અને જ્વાળા દેખાય છે; પણ સમજી હોય તે એમ જાણે જે અગ્નિની મૂર્તિમાંથી જ જ્વાળા નીકળે છે; તેમ જ વરુણની મૂર્તિ દેખાતી નથી, પણ સમજી હોય તે એમ જાણે જે વરુણની મૂર્તિમાંથી જ જળ પ્રકટ થાય છે. તેમ બ્રહ્મસત્તારૂપ જે કોટિ સૂર્ય જેવો પ્રકાશ છે, તે પુરુષોત્તમ સગવાનની મૂર્તિને પ્રકાશ છે; અને શાસ્ત્રમાં એવાં વચન હોય જે જેમ કાટે કરી ને કાંટો કાઢીને પછી બેસે ત્યાગ કરે, તેમ સગવાન પૃથ્વીનો સાર ઉતારવાને કાળે દેહને ધરે છે તે સાર ઉતારીને દેહનો ત્યાગ કરે છે; એવા જે શબ્દ તેને સાંભળીને મૂર્ખ હોય, તે જૂલા પડે છે અને સગવાનને અરૂપ સમજે છે; પણ સગવાનની જે મૂર્તિ તેને દિવ્ય જાણતા નથી; અને એકાંતિક હોય તે તો એમ જાણે, જે 'જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ સગવાન અર્જુનની પ્રતિજ્ઞા રાખવાને કાળે બ્રાહ્મણનો પુત્ર સેવાને ગયા, ત્યારે દારિકામાંથી રથ હિપર બેસીને અર્જુન સહિત ચાલ્યા, તે લોકાલોક પર્વતને ઉલ્લંઘીને માયાનો જે અંધકાર તેને સુદર્શન ચક્રે કરીને કાપીને, તેને વિષે રથને હાંકીને, તેજ : પુંજને વિષે પ્રવેશ કરીને ભૂમાપુરુષ પાસેથી બ્રાહ્મણના પુત્રને સર્વ આવતા હવા; માટે શ્રીકૃષ્ણ દિવ્યમૂર્તિ હતા, તો તેને પ્રતાપે કરીને સાક્ષાત્તેજ જે રથ ને મંચજૂલતા દેહવાળા જે ઘોડા, તે સર્વ દિવ્ય ને માયા પર જે ચૈતન્ય તે રૂપે યતા.

હવા; અને જે દિવ્યરૂપ ન થયા હોય તો જેટલું માયાનું કાર્ય હોય, તેટલું માયામાં જ લીન થાય; પણ માયાથી પર જે બ્રહ્મ ત્યાં સુધી પહોંચે નહિ; માટે ભગવાનની મૂર્તિને પ્રતાપે માયિક પદાર્થ હતાં તે પણ અમાયિક થયાં, એવું જે ભગવાનનું સ્વરૂપ તેને મૂર્ખ હોય તે માયિક સમજે; અને જે એકાંતિક સંત છે, તે તો ભગવાનની મૂર્તિને અક્ષરાવીત સમજે છે; અને મૂર્તિમાન એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન, તેને બ્રહ્મરૂપ જે અનંત કોટિ મુક્ત અને અક્ષરધામ તે સર્વેના આત્મા જાણે છે; માટે કોઈ ગમે તેવાં શાસ્ત્ર વચાતાં હોય ને તેમાં ભગવાનનું નિર્ગુણપણે કરીને પ્રતિપાદન આવે તે ઠેકાણે એમ જાણવું, જે એ ભગવાનની મૂર્તિનો મહિમા કહ્યો છે પણ ભગવાન તો સદા મૂર્તિમાન જ છે એવી રીતે સમજે, તેને એકાંતિક ભક્ત કહીએ.^x”

“જે ભગવાન પુરુષોત્તમ છે, તે તો સદા સાકાર જ છે અને મહાતેજોમય મૂર્તિ છે; અને અંતર્યામીપણે કરીને સર્વત્ર પૂર્ણ એવું જે સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ છે, તે તો મૂર્તિમાન એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેણે તેજ છે.....અને કોઈ એમ કહેશે, જે ‘મુતિમાં એમ કહ્યું છે, જે ‘પરમંથર તો કરચરણાદિકે રહિત છે અને સર્વત્રપૂર્ણ છે’ તો ‘એ જે નિષેધ કયો છે, તે તો માયિક કરચરણાદિકનો નિષેધ કયો છે અને ભગવાનનો આકાર છે તે તો દિવ્ય છે, પણ માયિક નથી; અને અંતર્યામીપણે કરીને જીવ ઈશ્વરને વિષે વ્યાપક એવું જે પુરુષોત્તમ ભગવાનનું બ્રહ્મરૂપ તેજ તો નિરાકાર છે, તોપણ જીવ-ઈશ્વર સર્વેને તેમના કર્મને અનુસારે યથાયોગ્યપણે કર્મના ફળને દેવાને વિષે નિયંતાપણું છે ને સાકારની પેઠે નિયંતારૂપ ક્રિયાને કરે છે; માટે તે તેજને પણ સાકાર જેવું જાણવું; એવી રીતે ભગવાન પુરુષોત્તમ

તો સદા સાકાર જ છે, પણ નિરાકાર નથી અને જે નિરાકાર
 કહે છે તે તો સમજતા નથી.” + વળી પોને કહે છે
 ‘ ભગવાનને જાંચમા વ્યાપક કહ્યા છે તે નો મૂર્તિમાન છે, તે જ
 પોતાની સામર્થ્યો કરીને એક ઠેકાણે રહ્યા થકા સર્વને દર્શન
 આપે છે, એમ વ્યાપક કહ્યા છે, પણ આકાશની પેઠે અરૂપ
 થકા વ્યાપક નથી, ભગવાન તો સદા મૂર્તિમાન છે, તે મૂર્તિમાન
 ભગવાન અક્ષરધામમાં રહ્યા થકા જ અનતકોટિ બ્રહ્માંડમાં
 ભરે છે... ” * “...ભગવાન ને નિરાકાર કહેવા ને ભગવાન-
 નો દ્રોહ કર્યો કહેવાય ’ x “ આ સર્વ જગતના કર્તા-હર્તા
 ભગવાન છે તેને કર્તા-હર્તા ન સમજીએ, ને વિશ્વના કર્તા-હર્તા
 કાળને જાણીએ અથવા માયાને જાણીએ અથવા કર્મને જાણીએ
 અથવા સ્વભાવને જાણીએ નો એ ભગવાનનો દ્રોહ છે, કેમ જે
 ભગવાન સર્વના કર્તા-હર્તા છે, તેનો ત્યાગ કરીને કેવળ કાળ,
 કર્મ સ્વભાવ ને માયા તેને જગતના કર્તા-હર્તા કહે છે, માટે
 એ ભગવાનનો અતિ દ્રોહ છે .. વળી જેમ રાજાનું રૂપ સંપૂર્ણ
 હોય તેને ખડિત કરીને વર્ણને તે રાજાનો દ્રોહી કહેવાય, તેમ
 ભગવાન છે તે કરચરણાદિક સમગ્ર અંગે કરીને સંપૂર્ણ છે અને
 હેશમાત્ર પણ કોઈ અંગે વિકળ નથી અને સંદા મૂર્તિમાન જ છે,
 તેને અકર્તા કહેવા તથા અરૂપ કહેવા એ જ ભગવાનનો દ્રોહ
 છે, એવી જાતનો જે ભગવાનનો દ્રોહ તેને જે ન કરે, તેણે સંપૂર્ણ
 ભગવાનની પૂજા કરી અને તે વિના તો ચંદન પુષ્પાદિકે કરીને
 પૂજે છે તો પણ ભગવાનનો દ્રોહી છે, માટે ભગવાનને જગતના
 કર્તાહર્તા જાણે અને મૂર્તિમાન જાણે, તે ઉપર જ ભગવાન રાજ
 થાય છે ’ - પ્રાપ્તિમા પણ સિત્તતા જતાવતા પોને કહે છે :
 “...પુરષોત્તમ ભગવાન. જીવના કલ્યાણને અર્થે પૃથ્વીને વિષે

+ વચનામૃત, ગદડા, પ્ર૦ પ્ર૦ ૪૫ • વચનામૃત, વડતાલ-૧૩

x વચનામૃત, ગદડા, મધ્ય પ્રકરણ-૯ ÷ વચનામૃત, વડતાલ-૨

મનુષ્ય જેવા જણાય છે તેને જેમદા દિ-ય મૂર્તિમાન જાણીને ઉપાસના સક્રિય કરે છે. તે તો એ ભગવાનના સાધર્મ્ય-પણાને પામે છે અને અનંત ઐશ્વર્યને પામે છે, અને બ્રહ્મ ભાવને પામ્યો જે પોતાનો આત્મા, તેણે કરીને પ્રેમે સહિત નિરંતર પરમ આદર થકી પુરપોત્તમ ભગવાનની સેવાને વિષે વર્તે છે, અને જે એ ભગવાનને નિરાકાર જાણીને ધ્યાન-ઉપાસના કરે છે, તે તો બ્રહ્મ મુખમિતે વિષે લીન થાય છે, તે પાછો કોઈ દિવસ નીનરતો નથી અને ભગવાન થકી કોઈ ઐશ્વર્યને પણ પામતો નથી; અને આ વાર્તા તો અમે પ્રત્યક્ષ દેખીને કહી છે.....અને આ વાર્તા તો જેને એ ભગવાનના સ્વરૂપમા સદા દિવ્ય સાકારપણે ઉપાસનાની દૃઢ નિષ્ઠા થઈ હોય, તે થકી જ પમાય છે, પણ બીજા થકી પમાતી જ નથી; માટે આ વાર્તાને અતિદૃઢ કરીને રાખજો. '૬

પરમાત્માનું સર્વ કર્તા-હર્તાપણું

ભગવાન શ્રી સહજાનંદ સ્વામી કહે છે—“જીવનું કલ્યાણ તો આટલી જ વાતમા છે જે પ્રકટ પ્રમાણ એવા જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તેનું જ કર્તુ સર્વે થાય છે, પણ કાળકર્મને માયાદિક કોઈનું કર્તુ કોઈ થતું નથી, એવી રીતે ભગવાનને વિષે જ એક કર્તાપણું ગમજવું, એ જ કલ્યાણનું પરમ કારણ છે,... જે જીવ ભગવાનને સર્વ કર્તા-હર્તા નથી જાણતો તો તેથી કોઈ બીજો પાપી નથી, . કા જે ભગવાન વિના બીજા જે કાળ કર્માદિ તેને કર્તા જાણે છે, માટે એવા...ની તો છાયામાં પણ ઊભા રહેતું નહિ અને ભૂલમા પણ નેના મુખનું વચન સાંભળવું નહિ ” ન “પરમેશ્વર છે તે તો દેશ, કાળ, કર્મ, માયા એ

સર્વેના પ્રેરક છે અને પોતાની ઇચ્છાએ કરીને દેશ કાળાદિકનું પ્રધાનપણ રહેવા દે છે; પણ સર્વે પરમેશ્વરને આધારે છે—જેમ શિશુમાર ચક્ર ધ્રુવમંડળને આધારે છે, અને જેમ પ્રજા સર્વે રાજાને આધારે છે; તેમાં દીવાન હોય તથા વજીર હોય તેનું રાજા ચાલવા દે તેટલું ચાલે, પણ ન ચાલવા દે ત્યારે એક અણુમાત્ર પણ ન ચાલે; તેમ દેશ, કાળ, કર્મ, માયા તેનું પરમેશ્વર ચાલવા દે તેટલું ચાલે, પણ પરમેશ્વરના ગમતા બહાર અણુમાત્ર પણ ન ચાલે; માટે સર્વે કર્તા તે પરમેશ્વર જ છે.†

“...જેના હૃદયમાં ભગવાનની ભક્તિ હોય, તે એમ સમજતો હોય જે જેવા પ્રકટ ભગવાન પૃથ્વી ઉપર વિરાજે છે અને જેવા તે ભગવાનના ભક્ત ભગવાનની સમીપે વિરાજે છે, તેવા ને તેવા જ જ્યારે આત્મતિક પ્રલય છે ત્યારે પણ રહે છે; અને આ ભગવાન ને ભગવાનના ભક્ત સદા સાકાર જ છે;...અને એમ જાણે જે ‘એ ભગવાન વિના બીજો કોઈ જગતનો કર્તા છે જ’ નહિ’ અને ‘ભગવાન વિના સૂકું પાંદડું’ પણ ફરવાને સમર્થ નથી’ એવી જેને ભગવાનને વિષે સાકારપણાની દૃઢ પ્રતીતિ હોય—ને તે જેવો તેવો હોય, તો પણ એ અમને ગમે છે; અને એને માથે કાળ, કર્મ ને માયા તેનો હુકમ નથી; ...અને એવી નિષ્ઠા ન હોય ને તે બે ત્યામ વૈરાગ્યે યુક્ત હોય, તો પણ તેનો અમારા અંતરમાં ભાર આવે નહિ;...અને એવી નિષ્ઠા વિનાના જે જીવ છે. તે પોતાના સાધનને બળે કરીને પોતાનું કલ્યાણ ઇચ્છે છે; પણ એવા પરમેશ્વરના પ્રતાપે કરીને પોતાનું કલ્યાણ ઇચ્છતા નથી એવા જે જડમતિવાળા પુરુષ છે, તે તો જેમ નાવ વિના પોતાના બાહુબળે કરીને સમુદ્ર તરવાને ઇચ્છે તેવા મૂર્ખ છે; અને જે એવા ભગવાનને પ્રતાપે કરીને પોતાનું કલ્યાણ ઇચ્છે છે, તે તો જેમ નાવમાં બેસીને

સમુદ્ર તરવાને ઇચ્છે એવા ડાહ્યા છે; એવા જે ભગવાનના સ્વરૂપના જ્ઞાનવાળા છે, તે સર્વે દેહ મૂકીને ભગવાનના ધામમાં ચૈતન્યની જ મૂર્તિ થઈને ભગવાનની હજૂરમાં રહે છે; અને એવી નિષ્ઠા જેને ન હોય ને તેણે બીજા સાધન ને કર્યા હોય, તો તે બીજા દેવતાના લોકમાં રહે છે.....” x “ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાનાં સાધન શાસ્ત્રમાં અનંત પ્રકારનાં કહ્યાં છે, પણ તેમાં ભગવાનને સર્વ કર્તા-હર્તા બાણી ભગવાનનો દહ આશરો કરવો તેના જેવું ભગવાનને રાજી કરવાનું બીજું કોઈ બળવાન સાધન નથી. તે આશ્રય ત્રણ પ્રકારનો છે-મૂઠપણું, પ્રીતિ ને સમજણ. આ ત્રણથી જે આશ્રય કરવો, તેમાં કાંઈ પોણ રાખવી ન બેઈએ... ” y “...ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે:-

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

બીજા સર્વ ધર્મનો પરિત્યાગ કરી મારે એકને જ શરણે આવ; હું તને સર્વ પાપ થકી મુકાવીશ; હું શોક મા કર ” એવો ભગવાનનો દહ આશ્રય જેને હોય તેને મહાપ્રસન્ન જેવું દુઃખ આવી પડે, તો પણ તે દુઃખ થકી રક્ષાનો કરનારો ભગવાન વિના બીજાને ન બાણે; અને જે જે પોતાને સુખ બેઈતું હોય, તે પણ ભગવાન થકી જ ઇચ્છે-પણ પ્રભુ વિના બીજાને સુખદાયક ન બાણે; ને પ્રભુની જેમ મરજી હોય તે પ્રમાણે જ વર્તે એવો જે હોય, તે પ્રભુનો શરણાગત જીવ કહેવાય; અને તે જ ભગવાનનો અનન્ય ભક્ત કહેવાય. ” z

‘ઉપાસના’ સિવાય તથા ‘ધ્યાન’ સિવાય આત્મદર્શન કે બ્રહ્મદર્શન થાય જ નહિ’ એવો ભગવાન શ્રી સહજાનંદ સ્વામીનો સિદ્ધાંત છે. ‘ઉપાસના’નું સ્વરૂપ પોને કહે છે:

x વચનામૃત, ગદડા પ્ર૦ પ્ર૦-૩૭ + વચનામૃત, ગદડા પ્ર૦ પ્ર૦-૩૩

z વચનામૃત, વડતાલ-૫

“ભગવાનના સ્વરૂપને વિષે સદા સાકારપણાની દૃઢ નિષ્ઠા હોય ને પોને જે ભજનનો કરનારો તે બ્રહ્મરૂપ થાય તો પણ તે નિષ્ઠા જાણ નહિ; અને ગમે તેવા નિરાકાર પ્રતિપાદનનાં બ્રંધ સાંભળે, તો પણ ભગવાનના સ્વરૂપને સદા સાકાર જ સમજે; અને શાસ્ત્રને વિષે ગમે તેવી વાત આવે, પણ પોતે ભગવાનના સાકાર સ્વરૂપનું જ પ્રતિપાદન કરે અને પોતાનાં ઉપાસનાનું ખડન થવા દે જ નહિ; એવી રીતે જેની દૃઢ સમજણ હોય તેને ઉપાસનાવાળો કહીએ.” * પ્રત્યક્ષ પર-માત્માને સર્વ કારણ. સદા દિવ્ય સાકાર, સર્વ કર્તા-હતા જાણી, સ્વામી-સેવકભાવે ભગવાનનું ધ્યાન ભજન કરવું. “તે સાચા ઉપાગકનું લક્ષણ છે: પોને વળી કહે છે: “અમે સર્વ શાસ્ત્ર માલગીને એ સિદ્ધાંત કયો છે, અને અમે આ પૃથ્વીમાં સર્વ ઠેકાણે ક્યાં ને તેને વિષે ઘણાક સિદ્ધ દીઠા છે” એમ કહીને જોપાળદાસજી આદિ સાધુની વાર્તા કહી દેખાડી; ને પછી એમ જોડ્યા. કે “હું તો એમ જાણું છું, જે ભગવાનની મૂર્તિની જે ઉપાસના ને ધ્યાન તે વિના જે આત્માને દેખવો ને બ્રહ્મને દેખવું તે તો થાય જ નહિ; ને ઉપાસનાએ કરીને જ આત્મા-દેખાય-બ્રહ્મ દેખાય, પણ તે વિના તો દેખાય જ નહિ; અને ઉપાસના વિના આત્મા બ્રહ્મને દેખવાને ઇચ્છવું તે કેમ છે? તો જેમ આકાશને જીલ્લે કરીને સો વર્ષ સુધી ચાલીએ તો પણ ક્યારેય ખાટો, ખારો સ્વાદ આવે જ નહિ, તેમ ભગવાનની મૂર્તિની ઉપાસના વિના આત્મા બ્રહ્મ દેખાય જ નહિ-તે ગમે તેટલું જગત કરે તો પણ ન દેખાય...”x “આત્માનું દર્શન તો ક્યારે થાય, તો જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરે;... ભગવાનના

* વચનામૃત, ગદડા, પ્રથમ પ્રકાશન-૪૦

x વચનામૃત, ગદડા, અત્ય પ્રકાશન-૩૬

ધ્યાન વિના, કેવળ આત્માના વિચારે કરીને આત્મા જણાય છે કે દેખાય છે એવી તો આશા કોઈએ રાખવી નહિ..... ભગવાનની ઉપાસના કરવી, ભગવાનનાં ચરિત્ર ગાવાં ને સાંભળવાં, ભગવાનનું નામ-સ્મરણ કરવું ને પોતપોતાના ધર્મમાં રહેવું—એવી રીતે પોતાના જીવનું કલ્યાણ થવું તે કોઈ કઠણ નથી; એ તો જેમ વહાણમાં બેસીને સમુદ્ર તરવો એવો સુગમ માર્ગ છે; અને આત્મદર્શને કરીને કલ્યાણ કરવું તે તો જેમ તુંખડાં ખાંધીને સમુદ્ર તરવો એવો કઠણ માર્ગ છે; અને અમે જે આત્મજ્ઞાનની વાતો કરીએ છીએ તેમાં તો એટલું જ પ્રયોજન છે, જે-જે પોતાના આત્માને દેહથી જુદો માને તો દેહને વિષે પ્રીતિ ન રહે તથા દેહના સંબંધીને વિષે હેત ન રહે તથા ભગવાનની ભક્તિને વિષે કોઈ વિગ્ન ન થાય; પણ એણે કરીને જ કલ્યાણ થાય એમ તો માનવું નહિ.....સ્વરૂપાનંદ સ્વામી ઘણા ય આત્માને દેખતા હતા; પણ દેહમાં જે મંદવાડનું ઘણું દુઃખ હતું, તે નિવૃત્ત પામ્યું નહિ; પરંતુ જ્યારે અમારાં ચરિત્ર, ક્રિયા તથા નામ-સ્મરણ જે કલ્યાણકારી છે તેને ધાર્યાં, ત્યારે પરમ શાંતિ થઈ...” +

જ્ઞાનનું લક્ષણ ‘શિક્ષાપત્રી’માં પોતે જ કહ્યું છે:—‘જ્ઞાનં ચ જીવમાયેશરૂપાણાં સુખદુઃખેદનમ્’—“જીવ, માયા ને ઈશ્વર એ ત્રણના સ્વરૂપને રૂડી રીતે જાણવું તેને જ્ઞાન કહીએ.”* ભગવાન શ્રી સહજાનંદ સ્વામીએ જીવ, ઈશ્વર, માયા ને પરબ્રહ્મ એ પાંચ ભેદ અનાદિ માંનેલા છે. ભગવાન શ્રી રામાનુજાચાર્યના સિદ્ધાંત પ્રમાણે જીવ, માયા ને ઈશ્વર (પુરુષોત્તમ-પરબ્રહ્મ) એ ત્રણ નિત્ય છે, અને ઈશ્વર છે તે જીવ-માયાના નિયંતા છે.....”÷ ઈશ્વર શબ્દ કોઈ રથને પરબ્રહ્મના અર્થમાં (શિક્ષા-

+ વચનામૃત, નંદડા, મધ્ય પ્રકરણ-૩૫

* શિક્ષાપત્રી, શ્લોક-૧૦૪ ÷ વચનામૃત, લોચા-૧૪.

પત્રી, સ્લોક-૧૦૪) કોઈ વખત પુરુષ-મહાપુરુષના અર્થમાં (વચનામૃત, ગઢડા, અંત્ય પ્રકરણ-૧૦) તો કોઈ પ્રસંગે વૈરાજપુરુષના અર્થમાં (વચનામૃત, ગઢડા, મધ્ય પ્રકરણ-૩૧) વપરાયેલાં જોવામાં આવે છે. પોતે કહે છે: “વેદ, મુરાણુ, ઇતિહાસ ને સ્મૃતિઓ એ સર્વ શાસ્ત્રમાંથી અને એ સિદ્ધાંત ઠરો છે, જે ‘જીવ, ઈશ્વર, માયા, બ્રહ્મ અને પરમેશ્વર એ સર્વે અનાદિ છે...”† “...પુરષોત્તમ ભગવાન, અક્ષર બ્રહ્મ, માયા, ઈશ્વર ને જીવ એ પાંચ ભેદ અનાદિ છે.”*

જીવ:—હૃદયને વિષે માંસનું ચક્ર છે, તેને વિષે જીવ રહ્યો છે. પોતે કહે છે: “જેમ દેહને વિષે અત્રાદિક રસનો વિકાર વીર્ય છે, તેમ પંચમહાભૂતના વિકારરૂપ એક હૃદયને વિષે માંસનું ચક્ર છે, તેને વિષે જીવ રહ્યો છે—તે જેમ ચીથરાનો કાઠડો હોય, તેને તેસે પલાળીને અગ્નિએ સળગાવ્યો હોય, તેમ જીવ છે તે માંસના ચક્ર સંગાથે વળગીને રહ્યો છે, અને વળી જેમ લોઢાનો ખીસો હોય, તેને વિષે અગ્નિ વ્યાપી રહ્યો હોય, તેમ માંસના ચક્રને વિષે જીવ વિશેષ સત્તાએ ઠરીને વ્યાપી રહ્યો છે; માટે જે જે ઠેકાણે દેહમાં દુઃખ થાય છે, તે સર્વ દુઃખ જીવને જ છે; પણ દેહના સુખ-દુઃખ થકી એ જીવ જુદો ન કહેવાય;.....દેહને મરવે ઠરીને જીવ મરતો નથી, તો પણ દેહ ભેગો સુખ-દુઃખને તો પામે ખરો; દેહ જેવો એ જીવનો નાશવંત સ્વભાવ નથી. એવી રીતે જીવ અવિનાશી છે ને પ્રકાશરૂપ છે અને દેહને વિષે વ્યાપક છે. તે વિશેષે ઠરીને તો માંસના ચક્રને વિષે વ્યાપીને રહ્યો છે અને સામાન્યપણે ઠરીને તો બધા દેહમાં વ્યાપીને રહ્યો છે; એવી રીતે આ દેહને વિષે જીવ રહે છે; અને

† વચનામૃત, ગઢડા, અંત્ય પ્રકરણ-૧૦

* વચનામૃત, ગઢડા, પ્રથમ પ્રકરણ-૭

એ જીવને વિષે પરમેશ્વર સાક્ષીરૂપે રહે છે.”*

“જીવ, અણુ સરખો સૂક્ષ્મ છે, ચૈતન્યરૂપ છે, પોતાની જ્ઞાનશક્તિએ કરીને નજીથી શિખા પર્યન્ત સમગ્ર પોતાના દેહ પ્રત્યે વ્યાપીને રહ્યો છે; અને અઉઘ, અભેઘ, અજર, અમર ઇત્યાદિ લક્ષણવાળો છે.”†

“દેહ દેહ પ્રત્યે જીવ એક નથી, પણ અનેક છે...અને ભગવાન અંતર્યામીરૂપે કરીને સમગ્ર જીવ જીવ પ્રત્યે રહ્યા થકા, જે દેહ થકી જેમ હિપજ્યાની રીત હોય, તેમ બીજા દેહને હિપજાવે છે, પણ જે જીવ થકી બીજા દેહને હિપજાવે છે, તે જીવ જ અનેકરૂપે થાય એમ નથી, એ તો જે જીવને જેના દેહ થકી હિપજ્યાનો કર્મસંબંધ પ્રાપ્ત થયો હોય, તે જીવને તે દ્વારાએ હિપજાવે છે...”‡

“દેહને વિષે જીવ છે, તે નિરાકાર છે, પણ સાકાર નથી...સ્વરૂપ સ્વભાવે કરીને તો જીવ સત્તા માત્ર છે ને ચૈતન્ય વસ્તુ છે અને અનાદિ અજ્ઞાનરૂપ એવું જે કારણ શરીર તેણે યુક્ત છે; અને જેમ ચમકપાણી હોય તે લોહાને તાણીને લોહા સાથે ચોટી રહે છે, તેમ એ જીવનો પણ ચોટવાનો સ્વભાવ છે, તે માયિક એવાં જે સ્થૂળ ને સૂક્ષ્મ એ બે શરીર-સાથે ચોટે છે અને એ જીવ અજ્ઞાને કરીને તે શરીરને વિષે પોતાપણું માને છે, પણ વસ્તુગતે તો જીવ શરીર જેવો નથી.”* જીવની કારણ શરીરરૂપ માયા ટળી જાય, ત્યારે એ જીવને પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ભાગવતી તનુ આપે છે; ત્યારે તે સાકાર થઈ દિવ્ય સદા સાકાર એવા પરમાત્માની સેવામાં રહે છે. ઉત્પત્તિકાળે પણ પરમાત્મા નિરાકાર જીવને જીદ્ધિ, ઈદ્રિયો, મન, માણુ ઇત્યાદિ

* વચનામૃત, ૩૦, અંત્ય પ્રકરણ-૪ + શિષ્યાપત્રી, શ્લોક-૧૦૫

† વચનામૃત, ૩૦, પ્ર૦ પ્ર૦-૧૩ x વચનામૃત, ૩૦, ૩૦ પ્ર૦-૧૬

ઉપકરણ આપે છે, ત્યારે તે જીવ ધર્મ, અર્થ, કામ ને મોક્ષ એ ચારે પુરુષાર્થની સિદ્ધિ કરી શકે છે; પોને જ કહે છે:— “પ્રલયકાળે માયામાં કારણ શરીર સહિત લીન હતા જે જીવ, તેમને ઉત્પત્તિકાળે બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો, મન ને પ્રાણ આપે છે તે ઉત્તમ, મધ્યમ ને કનિષ્ઠ વિષયભોગને અર્થે અને મોક્ષને અર્થે આપે છે.” * “સગવાનને આ જગતની ઉત્પત્તિ ને સ્થિતિનું કરવું છે, તે કાંઈ પોતાને અર્થે નથી; કાં જે શ્રીમદ્સાગવતમાં કહ્યું છે: ‘સર્વે જનનાં બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો, મન અને પ્રાણ તેને સગવાન સૃજતા હવા, તે જીવને વિષયભોગને અર્થે તથા જન્મને અર્થે તથા લોકાંતરમાં જવાને અર્થે તથા મોક્ષને અર્થે સૃજ્યાં છે.’ માટે આ જગતની ઉત્પત્તિ કરે છે તે પણ જીવના કલ્યાણને અર્થે કરે છે, સ્થિતિ કરે છે તે પણ જીવના કલ્યાણને અર્થે કરે છે અને પ્રલય કરે છે તે પણ જીવને અર્થે કરે છે; કાં જે નાના પ્રકારની સંસૃતિએ કરીને થાક્યા જે જીવ તેના વિશ્રામને અર્થે પ્રલય કરે છે.”...+ જે જીવ સાકાર હોય તેો કરચરણાદિકે યુક્ત થયો, ત્યારે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે સગવાન બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિય, મન તથા પ્રાણ તે શા માટે એ જીવને આપે ?

“જીવ નિરાકાર છે, પણ જીવને વિષે રહ્યા જે સગવાન તે મૂર્તિમાન છે.”...“એ સગવાન, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ તથા ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણના અધિષ્ઠાતા દેવતા અને જીવ એ સર્વેના આશ્રયપણે રહ્યા છે;...ને તે મૂર્તિમાન રહ્યા છે; મૂર્તિમાન હોય તે પણ વ્યાપક હોય—જેમ અગ્નિ દેવ છે, તે પોતાના લોકને, વિષે મૂર્તિમાન છે ને પોતાની શક્તિએ કરીને દાષ્ટને વિષે રહ્યો છે, તેમ સગવાન પણ પોતાના અક્ષર ધામને વિષે મૂર્તિમાન થકા પોતાની અંતર્યામી-શક્તિએ કરીને જીવને વિષે વ્યાપીને

રહ્યા ॥ ને મૂર્તિમાનની પેઠે ક્રિયા કરે છે. માટે એને પણ મૂર્તિમાન જાણવા.” ÷

જીવનું જ્ઞાતાપણું તથા ભોક્તાપણું:—“જીવ છે, તે ચાર અંતઃકરણ, દશ ઇન્દ્રિયો તથા અંતઃકરણ-ઇન્દ્રિયોના વિષય અને વિષયની વિચિત્ર (વિવેક) કરનારા જે દેવતા એ ‘સર્વે’ને એક કળાવચ્છિન્ન જાણે છે એવા જે જીવ, તે એકદેશસ્થ જણાય છે અને જરણીની અણી જેવા તીખો જણાય છે અને અતિશય સૂક્ષ્મ જણાય છે-ને જુદીએ સહિત ૩ માટે એવા સૂક્ષ્મ જણાય છે; પણ જ્યારે એ જીવને દેહ, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ, દેવતા અને વિષય તેના પ્રકાશકપણે જાણીએ, ત્યારે તો જીવ ખડુ મોટો જણાય છે અને વ્યાપક જણાય છે; તે જુદીએ રહિત છે-તે અનુમાને કરીને જણાય છે, પણ સાક્ષાત્કાર નથી જણાવો; જેમ ઠોઠક દશ મણની તલવાર હોય તેને જોઈને માણસ અનુમાન કરે જે ‘એ તલવારનો હિપાડનારો ખડુ મોટો હશે’, તેમ એ સર્વ દેહ ઇન્દ્રિયાદિકને એક કાળે પ્રકાશે છે માટે ‘એ જીવ ખડુ મોટો ॥ એવી રીતે અનુમાને કરીને જણાય છે.’” “જીવના જાણપણાને કહેવે કરીને જુદીનું જાણપણું કહેવાયુ અને તે જીવને વિષે સાક્ષી રહ્યા છે; માટે સાક્ષીના જાણપણાને કહેવે કરીને જીવનું જાણપણું કહેવાયું.” *

વળી પોતે કહે છે: “આ જીવ છે તે અધ્યાત્મ, અધિભૂત અને અધિદેવપણે કરીને સર્વ દેહમાં નખશિખા પર્યન્ત વ્યાપીને રહ્યો ॥ અને દેવતા ને ઇન્દ્રિયોરૂપે કરીને જીવનું ભોક્તાપણું છે, પણ દેવતા ઇન્દ્રિયોથી પૃથકપણે ભોક્તા નથી.” x

જીવની જ્ઞાનશક્તિ, ક્રિયાશક્તિ તથા ઇચ્છાશક્તિ

÷ વચનામૃત, લોચા૦-૧૫ તથા કારિયાણી૦-૪

= વચનામૃત, કારિયાણી૦-૧ • વચનામૃત, કારિયાણી૦-૪

. x વચનામૃત, લોચા૦-૧૫

પરમાત્માને આધીન છે. સ્વતંત્રપણે જીવ કંઈ પણ કરવા-
ને કે ભોગવવાને સમર્થ નથી. “જીવને સુપુત્રિમાંથી જગાડીને
પરમાત્મા સર્વે ક્રિયાનું જ્ઞાન આપે છે; અને એ જીવ ને ને
ક્રિયાને વિષે પ્રવર્તે છે, તે ભગવાનની જે ક્રિયાશક્તિ તેનું અવ-
લંબન કરીને પ્રવર્તે છે; અને એ જીવ, ને ને કોઈ ઇચ્છાને
પ્રાપ્ત થાય છે, તે પરમેશ્વરની ઇચ્છાશક્તિને અવલંબને કરીને
પ્રાપ્ત થાય છે; એ જીવને જાગ્રત, સ્વપ્ન ને સુપુત્રિ એ ત્રણ અવસ્થા
ભોગવાય છે, તે કેવળ કર્મે કરીને જ નથી ભોગવાતી; એ તો,
કર્મના ફળ-પ્રદાતા જે પરમેશ્વર, તે એ જીવને જ્યારે કર્મ-
ફળને ભોગવાવે છે, ત્યારે ભોગવે છે; કેમ જે આ જીવ જ્યારે
જાગ્રત અવસ્થાના ફળને ભોગવે છે, ત્યારે એ ઇચ્છે કે
મારે સ્વપ્નમાં જવું છે, તો એની વતે સ્વપ્નમાં જવાય નહિ;
શા માટે જે ફળ-પ્રદાતા જે પરમેશ્વર, તે એની વૃત્તિઓને રુધી
રાખે છે; અને સ્વપ્નમાંથી જાગ્રતમાં આવવાને ઇચ્છે તો જાગ્રતમાં
અવાય નહિ ને સુપુત્રિમાં પણ જવાય નહિ, અને સુપુત્રિમાંથી
સ્વપ્નમાં તથા જાગ્રતમાં અવાય નહિ; એ તો જ્યારે જે કર્મ-
ફળ-પ્રદાતા પરમેશ્વર છે, તે એને જે અવસ્થાના કર્મ-ફળને
ભોગવાવે તેને જ ભોગવી શકે છે, પણ એ જીવ પોતાની
ઇચ્છાએ કરીને અથવા કર્મે કરીને કર્મના ફળને ભોગવી
શકેતો નથી....”÷

જીવનું અન્યથ વ્યતિરેકપણું:—“સ્થૂણ, સૂક્ષ્મ ને કારણ
એ ત્રણ દેહને વિષે એકાત્મપણે વર્તવું તે, એ જીવનું અન્યથપણું
છે; અને એ ત્રણ દેહથી પૃથકપણે સત્તા માત્ર જે જીવને ઠહેલો,
તે જીવનું વ્યતિરેકપણું છે.” x

ઈશ્વર:—‘વૈરાજપુરુષ’ને ‘ઈશ્વર’ ઠહેવામાં આવે છે.

એમની ક્રિયા પણ જીવ જેવી જ છે. જીવ તથા ઈશ્વર બંનેના પ્રકાશક તો પુરુષરૂપે પુરુષોત્તમ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે. જીવના ત્રણ દેહ-સ્થળ, સૂક્ષ્મ ને કારણ, ઈશ્વરના ત્રણ દેહ-વિરાટ, સૂત્રાત્મા ને અત્યાકૃત; જીવની ત્રણ અવસ્થા-ગમ્ભીર, સ્વપ્ન ને સુષુપ્તિ; ઈશ્વરની ત્રણ અવસ્થા-જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને પ્રલય; જીવને જેમ માયાનો સંબંધ રહ્યો છે, તેમ જૈરાજપુરુષરૂપ ઈશ્વરને પણ છે. બંને બદ્ધ છે; પણ ઈશ્વર, માયાના ભોગને ભોગવી પ્રલયકાળને વિષે માયાનો ત્યાગ કરે છે, જ્યારે જીવ, માયાના ભોગને ભોગવીને દુઃખીઓ થકો માયામાં જ ક્ષીન થાય છે, ઈશ્વરની દ્વિપરાર્ધ કાળની આધુન્ય છે, ત્યાં સુધી બદ્ધ વળે છે; પરંતુ એનો પ્રલય થાય, ત્યારે એને 'પુરુષ'નો સંબંધ સાક્ષાત્ થાય છે, કેમ જે એનો બાપ જે પુરુષ તે સમર્થ છે; તેથી એને એટલો બળવે છે-પરંતુ ઈશ્વરને માયાનો સંબંધ રહ્યો છે, માટે પ્રલયને અંતે પાછા માયામાંથી ઊપજે છે-જ્યારે જીવ બદ્ધ ને અસમર્થ છે, તેવી જ રીતે એનો જે બાપ હોય, તે પણ બદ્ધ ને અસમર્થ હોય; તે એ બાપ-હીકરાને શું સહાય કરે? માટે એને સુષુપ્તિરૂપ માયાનો સંબંધ નિરંતર રહે છે. જીવના સાક્ષીરૂપે પ્રકાશક જે; બ્રહ્મ તેનો મનન દ્વારા નિરંતર સંગ કરે તો સુષુપ્તિરૂપ માયાનો સંબંધ ટળે; ઈશ્વર, સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ ને પ્રધુમ્ન જે વાસુદેવ ભગવાનનાં સગુણસ્વરૂપ છે, તેની ઉપાસના કરે છે, તે બળે કરીને ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને પ્રલયરૂપ ક્રિયાને વિષે સમર્થ થાય છે. જ્યારે એ ઉપાસનાનો ત્યાગ કરી નિર્ગુણ એવા વાસુદેવ ભગવાનની ઉપાસના કરે છે, ત્યારે માયાનો ત્યાગ કરી બ્રહ્મરૂપ થાય છે-જેમ આ જીવ છે તે બ્રહ્માદિ દેવરૂપે ભગવાની ઉપાસના કરે છે, ત્યારે ધર્મ-અર્થ ને કામરૂપ રૂળને પામે છે; અને જ્યારે ભગવાનના રામકૃષ્ણાદિ અવતારની

ઉપાસના કરે છે, ત્યારે બ્રહ્મરૂપ થાય ને એની મુક્તિ થાય તેમ એ વૈરાજપુરુષને પણ છે.

‘વૈરાજપુરુષ ઠારા અવતાર થાય છે’ એવું શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. તે તો વામુદેવનારાયણ, પુરુષરૂપે વૈરાજપુરુષને વિષે વિરાજમાન હોય ત્યારે અવતાર કહ્યા છે; માટે તે અવતાર તો સર્વે વામુદેવ ભગવાનના જ છે..... એને વિષે વામુદેવ જે ક્ષેત્રજ્ઞ તેણે પ્રવેશ કર્યો ન હતો, ત્યારે એ વૈરાજપુરુષ પોતાની ક્રિયા કરવી તેને વિષે પણ સમર્થ નહોતા થયા.....” +

જગતની ઉત્પત્તિ તથા ચાર પ્રકારના પ્રકલ્પ:—
“ સર્વ કારણના કારણ અક્ષરાતીત પુરુષોત્તમ ભગવાન, પોતાના ધ્યાને વિષે અક્ષરપુરુષ (મહાપુરુષ) રૂપે કરીને, મહામાયાને વિષે ગર્ભ કરે છે; તે પુરુષ અક્ષરાત્મક છે, મુક્ત છે; એને બ્રહ્મ કહે છે; તે પુરુષને મહામાયા થકી અનંત કોટિ પ્રધાન અને પુરુષ ઉત્પન્ન થાય છે; તે પ્રધાન પુરુષ અનંત કોટિ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિના કારણ છે; તે મધ્યે એક બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિના કારણ જે પ્રધાન પુરુષ તેના વિચાર કરીએ: પુરુષોત્તમ એવા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન, પુરુષરૂપે પ્રધાનને વિષે ગર્ભ ધારણ કરે છે; પછી તે પ્રધાન થકી ‘મહત્તત્વ’ ઉત્પન્ન થાય છે ને ‘મહત્તત્વ’ થકી ત્રણ-પ્રકારનો અહંકાર-તેમાં સાત્ત્વિકી અહંકાર થકી મન અને ઇન્દ્રિયોના દેવતા ઉત્પન્ન થાય છે; રાજસ અહંકાર થકી દશ ઇન્દ્રિયો, બુદ્ધિ ને આણુ ઉત્પન્ન થાય છે; ને તામસ અહંકાર થકી-પંચબૂત ને પંચતન્માત્રા ઉત્પન્ન થાય છે. આ સમગ્ર તત્ત્વ પરમેશ્વરની ઇચ્છાએ ત્રેયાં થકાં પોતપોતાના અંશે કરીને ઇશ્વર અને

જીવના દેહને સુજે છે.....વૈરાજપુરુષ (ઈશ્વર)ના એક દિવસને વિષે ચૌદ મન્વન્તર થાય છે; જેવડો એનો દિવસ તેવડી જ રાત્રિ છે; ને જ્યાં સુધી એનો દિવસ હોય ત્યાં સુધી ત્રિલોકીની સ્થિતિ રહે છે, અને જ્યારે એની રાત્રિ પડે છે ત્યારે ત્રિલોકીનો નાશ થાય છે; તે ‘નિમિત્ત પ્રલય’ કહેવાય છે. જ્યારે વૈરાજપુરુષનો દ્વિ પરાર્ધકાળ પૂરો થાય છે, ત્યારે એ વિરાટદેહનો સત્યાદિ લોકો સહિત નાશ થાય છે; અને મહદાદિ ચોવીસ તત્ત્વ, પ્રધાનપ્રકૃતિ ને પુરુષ, એ સર્વે મહામાયાને વિષે લય પામે છે, તે ‘પ્રાકૃતપ્રલય’ કહેવાય છે. અને એ મહામાયા તે અક્ષર બ્રહ્મના પ્રકાશને વિષે લય પામે છે-જેમ દિવસને વિષે રાત્રિ લય પામે છે, તેને ‘આત્મતિક પ્રલય’ કહેવાય છે. અને દેવ, દૈત્ય ને મનુષ્યાદિના જે દેહ, તેનો જે ક્ષણ ક્ષણ પ્રત્યે જે નાશ, તે ‘નિત્યપ્રલય’ કહેવાય છે. એવી રીતે, જે વિશ્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને પ્રલય તેને જો જાણે, તો જીવને સંસારને વિષે વૈરાગ્ય થાય અને ભગવાનને વિષે ભક્તિ થાય છે. અને જ્યારે એ સર્વે બ્રહ્માંડનો પ્રલય થાય છે, ત્યારે સર્વ જીવ માયાને વિષે લીન રહે છે; અને જે ભગવાનના ભક્ત છે, તે ભગવાનના ધામમાં જાય છે.”÷

ઈશ્વરત્વં અન્વય વ્યતિરેકપણું:—વિરાટ સૂત્રાત્માને અવ્યાકૃત એ ત્રણ શરીરે સહિત જે ઈશ્વરને કહેવા, તે ઈશ્વરત્વં અન્વયપણું છે, અને એ ત્રણ શરીરથી પૃથક્ ને સત્તામાત્ર કહેવા, તે ઈશ્વરત્વં વ્યતિરેકપણું છે.”x

માયા:—“માયા ત્રિગુણાત્મિકા છે, અધકારરૂપ છે, શ્રી-કૃષ્ણ ભગવાનની શક્તિ છે ને આ જીવને, દેહ અને દેહના

÷ વચનામૃત, ગદડા, પ્રથમ પ્રકરણ-૧૨

x વચનામૃત, ગદડા, પ્રથમ પ્રકરણ-૭

સંખંધીને વિષે અહંભગત્વની કરાવનારી છે.” ÷ “પ્રકૃતિ, ત્રિગુણાત્મિક, જડચિદાત્મક, નિત્ય, નિર્વિશેષ, ગદાદિ સમગ્ર તત્ત્વનું ને જીવેમાત્રનું ક્ષેત્ર અને ભગવાનની શક્તિ છે.” x
 ભગવાન શ્રી સહજનંદ રવામીએ ‘માયા’ની જે વ્યાખ્યા જુદા જુદા પ્રસંગે કરેલી છે, તેનો હવે વિચાર કરીએ. “ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરતાં આહું આવીને આવરણ કરે, તેને ‘માયા’ કહીએ.” * “ભગવાન વિના ખીજે ઠેકાણે હેત રહે છે, તે જ માયા છે.” = “દેહને વિષે અહંબુદ્ધિ ને દેહ સંખંધી પદાર્થને વિષે મમત્વબુદ્ધિ એ જ માયા છે.” ૦ “પ્રમાદ ને મોહ, એનું જ નામ માયા છે.” † “મનુષ્યરૂપે આ પૃથ્વી પર વિચરતા પરમેશ્વરને વિષે દોષ પરકે, જે ‘આ તો પરમેશ્વર કહેવાય છે, તોપણ એને આપણા કરતાં પણ વધુ સંસારને વિષે આસક્તિ છે’ એમ જાણીને ભગવાનને પણ પોતા જેવા મનુષ્ય જાણે છે, પણ ભગવાનનો જે અસીદ્ધિક મહિમા તેને જાણતા નથી, એ જ ભગવાનની માયા છે.” ‡

માયા સુખદાયી છે કે દુઃખદાયી ? તે સંખંધમાં પોતે કહે છે: “.....ભગવાનથી જે વિમુખ છે, તેને તો માયા અતિ ખંધનકારી છે ને અતિ દુઃખદાયી છે; અને જે ભગવાનના ભક્ત છે, તેને તો અતિશય સુખદાયી છે; અને માયાનાં કાર્ય જે ઈદ્રિયો અંતઃકરણ ને દેવતા તે સર્વે ભગવાનની ભક્તિને પુષ્ટ કરે છે; માટે ભગવાનના ભક્તને તો માયા દુઃખદાયી નથી, પરમ સુખદાયી છે.....જેને ભગવાનનું માહાત્મ્ય સારી

÷ શિક્ષાપત્રી, શ્લોક-૧૦૬ x વચનામૃત, ગદડા, પ્રથમ પ્રકરણ-૧૨

* વચનામૃત, ગદડા, પ્રથમ પ્રકરણ-૧

= વચનામૃત, ગદડા, મધ્ય પ્રકરણ-૩૬

૦ વચનામૃત ગદડા, અંત્ય પ્રકરણ-૩૯ † વચનામૃત, સારંગપુર-૧૪

+ વચનામૃત, ગદડા, મધ્ય પ્રકરણ-૬૫

પેઠે સમજીને અતિશય દઢ ભગવાનનો આશ્રય હોય, તેને તો અંતઃકરણરૂપ માયા દુઃખ દેતી નથી; ને જેને એવા આશ્રયમાં ફેર હોય છે, તેને દુઃખ દે છે.” *

બ્રહ્મ:—‘બ્રહ્મ’ શબ્દ ‘પરબ્રહ્મ’ ના અર્થમાં (વચનામૃત, પૃષ્ઠ૨૧૩) તો કવચિત્ પરબ્રહ્મના તેજસ્વિ (વચનામૃત, ગ૦ પ્ર૦ પ્ર૦ ૪૫) તો કોઈ કોઈ રથો ‘અક્ષર’ ના પર્યાયવાચક અર્થમાં (વચનામૃત, ગ૦ પ્ર૦ પ્ર૦ ૨૧, ગ૦ મ૦ પ્ર૦ ૧૩) તો કોઈ કોઈ ‘પુરુષ’ ના પર્યાયરૂપે (વચનામૃત, ગ૦ મ૦ પ્ર૦ ૩૧) વાપરવામાં આવેલો છે. બ્રહ્મને ‘અક્ષર-બ્રહ્મ’ પણ કહેવામાં આવે છે. અક્ષર-બ્રહ્મનું અન્વય સ્વરૂપ એવું છે, કે—‘માયા ને માયાનાં કાર્ય’ જે અનંત કોટિ બ્રહ્માંડ તેને વિષે વ્યાપકપણે કહેવા તે; અને માયા ને માયાનાં કાર્ય’ જે અનંત કોટિ બ્રહ્માંડ તેથી વ્યતિરેક સચ્ચિદાનંદપણે કહેવા તે અક્ષર બ્રહ્મનું વ્યતિરેકપણું છે.” + “અક્ષર ધામના સગુણ તથા નિર્ગુણ એવા બે ભેદ છે-નિર્ગુણ-પણે તો અણુ થકી પણ અતિ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ છે; અને સગુણ-પણે તો જેટલું મોટું પદાર્થ તે થકી પણ અતિશય મોટું છે. અક્ષરના એક એક રામને વિષે અણુની પેઠે અનંત કોટિ બ્રહ્માંડ રહ્યાં છે.....જ્યાં પુરુષોત્તમની મૂર્તિ છે, ત્યાં જ અક્ષર ધામનું મંથન છે.” x અક્ષરનાં બે સ્વરૂપ છે: એક તો નિરાકાર એક-રસ ચૈતન્ય છે, તેને ‘ચિદાકાશ’ કહે છે, ‘બ્રહ્મ મહોક્ષ’ કહે છે... અને એ અક્ષર બીજે રૂપે ઠરીને પુરુષોત્તમ નારાયણની સેવામાં રહે છે.” ÷ “બ્રહ્મ નિર્વિકાર છે, નિરંશ છે; માટે એ વિકારને પામે નહિ ને એના અંશ પણ થાય નહિ; અને એ બ્રહ્મને ‘સર્વરૂપે’ કહે છે, તેનું તો એમ છે, જે એ બ્રહ્મ, પ્રકૃતિ-પુરુષ

* વચનામૃત, લોચા-૧૦ + વચનામૃત ગ૦, પ્ર૦ પ્ર૦-૭

x વચનામૃત, ગ૦, મ૦ પ્ર૦-૪૨ ÷ વચનામૃત, ગ૦, પ્ર૦ પ્ર૦-૨૧

આદિ સર્વના કારણ છે ને આધાર છે ને સર્વને રિતે અંતર્યામી
 શક્તિએ કરીને વ્યાપક છે; માટે જે કારણ આધારને વ્યાપક
 રોય તે કાર્ય થકી પ્રથમ રોય નહિ; એમ સમજવુંને લઈને એ
 બ્રહ્મને શાસ્ત્ર, સર્વસ્વ કહે છે; પણ એ બ્રહ્મ જ વિહાર પામીને
 અસાચર જીવજીવે થઈ ગયા એમ ન સમજવું; અને એ બ્રહ્મ
 થકી પરબ્રહ્મ જે પુરુષોત્તમ નારાયણ તે નોખા છે ને એ
 બ્રહ્મના પણ કારણ છે, આધાર છે ને પ્રેરક છે; એમ સમજીને
 ધોવાના જીવાત્માને એ બ્રહ્મ સંગાયે એકતા કરી પરબ્રહ્મની
 સ્વામી-સંવદ્ધિને ઉપાસના કરવી-એવી રીતે સમજે ત્યારે
 બ્રહ્મજ્ઞાન છે તે પણ પરમપદને પામ્યાનો નિર્વિગ્ન માર્ગ છે." *
 ".....એ જે એક રસ નેજ છે, તેને આત્મા કહીએ, બ્રહ્મ
 કહીએ, અક્ષર ધામ કહીએ; અને એ પ્રકાશને વિષે ભગવાનની
 મૂર્તિ છે તેને 'આત્માનું તત્ત્વ' કહીએ, પરબ્રહ્મ કહીએ તથા
 પુરુષોત્તમ કહીએ..." + અંતર્યામીપણે કરીને સર્વત્ર પૂર્ણ એવું
 જે સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ છે તે તો મૂર્તિમાન એવા જે પુરુષોત્તમ
 ભગવાન તેવું તેજ છે." x "આત્મા અને અક્ષર એ ભગવાનનું
 શરીર છે; ને પુરુષોત્તમ ભગવાન તે શરીરી છે. આત્મા ને
 અક્ષર એ બેને જે પુરુષોત્તમ ભગવાનનું શરીરપણું છે

આત્મા છે, અક્ષરના પણ આત્મા છે, અનંત કોટિ સુખ તેના પણ આત્મા છે.”* પ્રજ્ઞને પુરુષરૂપે પણ વર્ણવ્યા છે, માટે આપણે પુરુષનું લક્ષણ વિચારીએ : “પ્રકૃતિના નિયંતા, પ્રકૃતિ થકી વિજાતીય, અનાદિ, અનંત, સત્ય, સ્વયંજ્યોતિ, સર્વજ્ઞ, દિવ્યવિગ્રહ, સમગ્ર આકાર માત્રની પ્રવૃત્તિના કારણ ને ક્ષેત્રજ્ઞ એવા ‘પુરુષ છે.”+ ભગવાનના ધામનું વર્ણન કરતાં પોતે કહે છે : “ભગવાનનું ધામ તો સનાતન છે, નિત્ય છે, અપ્રાકૃત છે, સચ્ચિદાનંદ છે, અનંત છે અને અખંડ છે...”+

પરબ્રહ્મ:—“પુરુષોત્તમ પરબ્રહ્મને બહુધા પુરુષરૂપે કરીને જ શાસ્ત્રમાં કહ્યા છે; પરંતુ પુરુષમાં ને પુરુષોત્તમમાં ઘણો ભેદ છે—જેમ જીવ ને વૈરાજપુરુષ ઈશ્વરને વિષે ભેદ છે; અને જેમ ઈશ્વર ને પુરુષને વિષે ભેદ છે; તેમ પુરુષ ને પુરુષોત્તમને વિષે એવો ઘણો ભેદ છે; પુરુષોત્તમ ભગવાન તો સર્વના સ્વામી છે; અને એવા અક્ષરાત્મક પુરુષ બ્રહ્મરૂપ ઘણાક છે, તે પુરુષોત્તમ નારાયણના ચરણારવિંદની ઉપાસના કરે છે ને સ્તુતિ કરે છે; એવી રીતે પુરુષોત્તમ, પુરુષ, ઈશ્વર, જીવ ને માયા એ પાંચ ભેદ અનાદિ છે.”÷ પરબ્રહ્મના સ્વરૂપમાં સાકરના રસના નાળિયેરની માફક ત્યાગભાગ નથી; એટલે જેમ દેહ, જીવ જીવે તેમ પરમેશ્વરની મૂર્તિમાં કોઈક પરમેશ્વરનો આત્મા છે, એવી સમજણ ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીને માન્ય નથી. “પ્રકટ પ્રમાણ મનુષ્યરૂપે દેખાય છે, તે જ ભગવાનનું સદાય મૂળસ્વરૂપ છે. નિર્ગુણપણું અને સર્ગુણપણું એ તો એ મૂર્તિનું કોઈક અલૌકિક જોશ્ય છે. ભગવાન નિર્ગુણપણે સર્વાત્માં છે, સદૃશ કરતાં સૂદૃશ, અતિશય શુદ્ધ ને અતિશય નિર્દોષ ને

* વચનામૃત, લોચાન-૧૦ x વચનામૃત, ગ૦, પ્ર૦ પ્ર૦-૧૨

+ વચનામૃત, ગ૦, પ્ર૦ પ્ર૦-૧૨ ÷ વચનામૃત, ગ૦, ગ૦ પ્ર૦ ૩૧

અતિશય પ્રકાશે યુક્ત છે. અક્ષર પર્યંત સર્વના આત્મા છે, છતાં કાઈ એમના જેવો થવા સમર્થ નથી. સ્થૂળ પદાર્થને સૂક્ષ્મ-પણાને પમાડી દેવું એ ભગવાનની ભૂતિને વિષે નિર્ગુણપણું છે, જ્યારે ‘મહતોઽપિ મહીયાન્’ એ ભગવાનનું સગુણપણું છે. જેમ અર્જુનને વિશ્વરૂપ જતાવ્યું તથા વામનજીએ વિરાટસ્વરૂપ ધારણ કર્યું, એ ભગવાનની ભૂતિને વિષે સગુણપણું છે. ભગવાન પોતાની ઇચ્છાએ કરીને પોતામાંથી નિર્ગુણપણારૂપ ને સગુણપણારૂપ ઐશ્વર્ય પ્રકટ કરીને પાછું પોતાને વિષે ક્ષીન કરે છે.” +

“અક્ષરબ્રહ્મ, ઈશ્વર, જીવ, માયા ને માયાનાં કાર્ય જે બ્રહ્માંડ એમને વિષે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને અંતર્યામીપણે કહેવા ને નિયંતાપણે કહેવા, તે એ ભગવાનનું અન્યથપણું છે; અને એ સર્વેથી પૃથકપણે કરીને પોતાના ધામને વિષે જે બ્રહ્મજ્યોતિ તેને વિષે રહ્યા છે એમ જે કહેવું તે એ ભગવાનનું વ્યતિરેકપણું છે.”* પરમાત્મા હરેકને વિષે પાત્રની તારતમ્યતાએ કરીને રહ્યા છે; પણ પોતે જ જીવ, ઈશ્વર વગેરે રૂપે થતા નથી. તે સંબંધમાં પોતે જ—‘एकोऽहं बहु स्याम प्रजायेय’ એ શ્રુતિ-વાક્યનો અર્થ કરે છે: “અક્ષરાતીત એવા પુરુષોત્તમ ભગવાન સૃષ્ટિ સમયે અક્ષર સામી દષ્ટિ કરે છે, ત્યારે તે અક્ષરમાંથી પુરુષ પ્રકટ થાય છે; પછી તે પુરુષોત્તમ અક્ષરમાં પ્રવેશ કરીને પુરુષને વિષે પ્રવેશ કરે છે ને પુરુષરૂપે થઈને પ્રકૃતિને પ્રેરે છે—જેવી રીતે જેમ જેમ પુરુષોત્તમનો પ્રવેશ થતો ગયો, તેમ તેમ સૃષ્ટિની પ્રવૃત્તિ થઈ; પછી તે પ્રકૃતિપુરુષ થકી પ્રધાન-પુરુષ થયા; ને તે થકી મહત્તત્ત્વ; ને તે થકી ત્રણ પ્રકારનો અહંકાર થયો; અને અહંકારથી ભૂત, વિપય, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ ને દેવતા થયા; તે થકી વિરાટપુરુષ થયા ને તેની નાભિઋષભમાંથી બ્રહ્મા થયા; ને તે બ્રહ્મા થકી મરીચ્યાદિ

બ્રજપતિ થયા; ને તે યજ્ઞ કશ્યપ બ્રજપતિ થયા અને તે યજ્ઞી ઇંદ્રાદિક દેવતા થયા ને દૈત્ય થયા અને સ્થાવર-જંગમ સર્વે સૃષ્ટિ થઈ; અને પુરુષોત્તમ ભગવાન એ સર્વેમાં કારણપણે અંતર્યામીરૂપે પ્રવેશ કરીને રહ્યા છે; પણ જેવા અક્ષરમાં છે, તેવી રીતે પુરુષ-પ્રકૃતિમાં નથી; ને જેવા પુરુષ-પ્રકૃતિમાં છે, તેવા પ્રધાન-પુરુષમાં નથી; ને જેવા પ્રધાન-પુરુષમાં છે, તેવા મહત્તરવાદિ ચોવીસ તત્ત્વમાં નથી; અને જેવા ચોવીસ તત્ત્વમાં છે, તેવા વિરાટપુરુષમાં નથી; ને જેવા વિરાટપુરુષમાં છે, તેવા બ્રહ્મામાં નથી; ને જેવા બ્રહ્મામાં છે, તેવા મરીચ્યાદિકમાં નથી; ને જેવા મરીચ્યાદિકમાં છે, તેવા કશ્યપમાં નથી; ને જેવા કશ્યપમાં છે, તેવા ઇંદ્રાદિક દેવતામાં નથી; ને જેવા ઇંદ્રાદિક દેવતામાં છે, તેવા મનુષ્યમાં નથી; જેવા મનુષ્યમાં છે, તેવા પશુપક્ષીમાં નથી—એવી રીતે પુરુષોત્તમ ભગવાન તારતમ્યતાએ સર્વમાં કારણપણે અંતર્યામીરૂપે કરીને રહ્યા છે. જેમ કાષ્ઠને વિષે અગ્નિ રહ્યો છે—તે ખોટા કાષ્ઠમાં ખોટા અગ્નિ રહ્યો છે, ને લાંબા કાષ્ઠમાં લાંબો અગ્નિ રહ્યો છે, ને વાંકા કાષ્ઠમાં વાંકો અગ્નિ રહ્યો છે, તેમ એ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે; તે જે દ્વારે જેટલું કાર્ય કરાવવું હોય, તેને વિષે તેટલી સામર્થ્યશુક્ત થકા રહે છે. અને અક્ષર ને પુરુષપ્રકૃતિ આદિ સર્વને વિષે પુરુષોત્તમ ભગવાન અંતર્યામીરૂપે રહ્યા છે, પણ પાત્રની તારતમ્યતાએ કરીને સામર્થ્યમાં તારતમ્યપણુ છે; એવી રીતે એક પુરુષોત્તમ ભગવાન છે તે અંતર્યામીરૂપે કરીને એ સર્વને વિષે પ્રવેશ કરીને રહ્યા છે, પણ જીવ ઈશ્વરપણાને પોતે પામીને બહુ રૂપે નથી થયા; એવી રીતે એ શ્રુતિનો અર્થ સમજવો.” x

x વચનામૃત, ગ્રં ૫૦-૫૦-૪૧

સરખાવો:—‘સ્વરૂતવિચિત્રયોનિયુ વિપજિવ દેતુતવા, તરતમથમસ્ય-નલવત્સ્વરૂતાનુવૃતિ.’

—વેદસ્તુતિ

એકલા વેદાંતથી પરમાત્માના સ્વરૂપનો નિર્ણય કરે, તો પણ
 યથાર્થ નિર્ણય થઈ શકે નહિ—જ્યારે સાંખ્ય, યોગ, વેદાંત ને
 પંચરાત્ર એ ચારે શાસ્ત્રથી નિર્ણય કરે, ત્યારે જ સાચો
 નિર્ણય થઈ શકે છે ને ત્યારે જ તે સાધક પરિપૂર્ણ જ્ઞાની
 કહેવાય છે. તે વિષે પોતે કહે છે : “સાંખ્ય, યોગ, વેદાંત અને
 પંચરાત્ર એ ચાર શાસ્ત્રે કરીને જે ભગવાનના સ્વરૂપને સમજે, તે
 પૂરો જ્ઞાની કહેવાય.....અને જે એ ચારમાંથી એકને મૂકી દે,
 તો પોણા જ્ઞાની કહેવાય; ને બેને મૂકી દે, તો અર્ધો જ્ઞાની કહેવાય;
 ને ત્રણને મૂકી દે, તો પા જ્ઞાની કહેવાય; ને ચારને મૂકીને જે
 પોતાના મનની કલ્પનાએ કરીને ગમે તેવી રીતે શાસ્ત્રને સમજીને
 વર્તે છે—અને તે જે વેદાંતી છે અથવા ઉપાસનાવાળો છે—તો તે
 બે ય ભ્રમ પડ્યા છે; પણ કલ્યાણનો માર્ગ એ બેમાંથી કોઈને
 જલ્દી નથી મળે; માટે એ વેદાંતી દંભી જ્ઞાની છે અને એ ઉપાસના-
 વાળો દંભી ભક્ત છે;.....ચાર શાસ્ત્રમાંથી ત્રણ શાસ્ત્રને
 મૂકીને એક સાંખ્યશાસ્ત્રે કરીને જ ભગવાનના સ્વરૂપને સમજે
 તો એ બાધ આવે, જે—સાંખ્યશાસ્ત્રમાં જીવ-ઈશ્વરને તત્ત્વથી
 નોખા નથી કહ્યા; તે જ્યારે તત્ત્વનો નિવેધ કરીને તત્ત્વથી પોતાના
 જીવાત્માને નોખો સમજે, ત્યારે પચીસમો પોતાનો જીવાત્મા
 સમજાય, પણ ભગવાન ન સમજાય; અને જે એકલે યોગશાસ્ત્રે
 કરીને જ ભગવાનના સ્વરૂપને સમજે તો એ દોષ આવે, જે—
 ‘યોગશાસ્ત્રે ભગવાનને મૂર્તિમાન કહ્યા છે, તેને પરિચ્છિન્ન સમજે
 પણ સર્વાન્તર્યામી અને પરિપૂર્ણ ન સમજે; અને જે એક
 વેદાંતશાસ્ત્રે કરીને જ ભગવાનના સ્વરૂપને સમજે તો એ
 દોષ આવે, જે—‘જે ભગવાનને સર્વકારણ, સર્વવ્યાપક
 અને નિર્ગુણ કહ્યા છે, તેને નિરાકાર સમજે; પણ પ્રાકૃત
 કુદચરણાદિકે રહિત અને દિવ્ય અવયવે સહિત એવો
 સનાતન જે ભગવાનનો આકાર છે, તેને ન સમજે’; અને

જો એકલે પંચરાત્રશાસ્ત્રે કરીને જ ભગવાનના સ્વરૂપને સંમજે તો એવો દોષ આવે, જે-જે ભગવાનના અવતારને વિષે ભક્તિ કહ્યા છે, તેને વિષે મનુષ્યભાવ આવે તથા એક દેશસ્થપણું સમજાઈ જાય, પણ સર્વાન્તર્યામીપણું ને પરિપૂર્ણપણું ન સમજાય; માટે એ સર્વે શાસ્ત્રે કરીને જો ભગવાનને ન સમજે, તો આવા દોષ આવે છે; અને જો એ સર્વે શાસ્ત્રે કરીને સમજે, તો જે એક એક શાસ્ત્રની સમજણે કરીને દોષ આવે છે તે બીજા શાસ્ત્રની સમજણે કરીને ટળી જાય છે; માટે એ ચારે શાસ્ત્રે કરીને જ સમજે, તે પરિપૂર્ણ જ્ઞાની કહેવાય..."*

પરમાત્મા એક જ છે; પરમાત્માને ભલું ભલું જીવ પરમાત્માના સાધર્મ્યપણાને પામે છે, પણ પરમાત્મા જેવો થવા કોઈ સમર્થ નથી; તે યોને કહ્યું છે : "...જો એ ભગવાન જેવા જ થાય તો, ભગવાન ઘણાક થાય, ત્યારે તો જગતની સ્થિતિ એક જાતની જ ન રહે; કેમ જે એક ભગવાન કહેશે : 'હું જગતની ઉત્પત્તિ કરીશ' અને વળી એક ભગવાન કહેશે : 'હું જગતનો પ્રલય કરીશ'; અને વળી એક ભગવાન કહેશે : 'હું વરસાદ કરીશ' ને બીજો કહેશે : 'હું નહિ કરું'; ને એક કહેશે : 'હું માણસના ધર્મ પશુમાં કરીશ' ને બીજો કહેશે : 'હું પશુના ધર્મ માણસમાં કરીશ' એવી રીતે સ્થિતિ ન રહે; અને આ તો જુઓને જગતમાં કેવી રીતે ખરાબર અદ્ભુત પ્રમાણે સર્વ ક્રિયાની પ્રવૃત્તિ થાય છે, પણ તલભાર પણ ફેર પડતો નથી; માટે સર્વ ક્રિયાના પ્રવર્તીવનારા ને સર્વના સ્વામી એક જ ભગવાન છે તથા ભગવાન સંગાથે બીજાને દાવ બંધાય એમ પણ નથી જણાવું; માટે ભગવાન તે એક જ છે, પણ બીજો એ જેવો થતો નથી..."*

શ્રી સ્વામીનારાયણ ભગવાન, પરમધ્યેય મૂર્તિ, ઉપાસ્ય

* ગ૦, પ્ર૦ પ્ર૦-પર x વચનામૃત; મહડા, અંત્ય પ્રકરણ-૩૬

ઘટ્ટદેવ, અવતારી, પરબ્રહ્મ છે, એવું આ સંપ્રદાયના અનુયાયીઓનું દૃઢ મંતવ્ય છે. વળી આ પૃથ્વી પર જે અવતારો થાય છે, તે પણ એમના જ છે; એમનામાંથી પ્રકટ થાય છે ને એમને વિષે લીન થાય છે. આ નિશ્ચયાત્મક શ્રુદ્ધિ, આ માહાત્મ્ય ને આ નિષ્ઠા એ જ સંપ્રદાયનો દિવ્ય આધારસ્તંભ છે.

હવે આપણે 'વૈરાગ્ય'નું સ્વરૂપ વિચારીશું.

(૮) વૈરાગ્ય

'વૈરાગ્ય'ની વ્યાખ્યા પોતે જ કરી છે : "શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન વિના અન્ય પદાર્થમાં પ્રીતિ નહિ, તે વૈરાગ્ય જણાવે." * વૈરાગ્ય પણ જ્ઞાને યુક્ત હોવો જોઈએ, એવો ભગવાન શ્રી સહજાનંદ સ્વામીનો સિદ્ધાંત છે. "આત્મા પરમાત્માના જ્ઞાનમાંથી જે વૈરાગ્ય ઊપજે, તે વૈરાગ્ય ખરો; અને એ વિના બીજો જે વૈરાગ્ય, તે તો ઉપરથી જણાય, પણ એમાં બળ નહિ; બળ તો જ્ઞાનાંશથી જે વૈરાગ્ય ઊપજે છે, તેમાં જ હોય છે....." x "સદ્વૃથ્થ અને સત્પુરુષનાં વચન, તેને સાંભળીને જેને ચટકી લાગે, ને તે પાછી મટે જ નહિ એવી ચટકી, વૈરાગ્યનો હેતુ છે; અને જેને ચટકી લાગીને થોડા દિવસ કેટલેટલી જતી હોય, તેને તો એ ચટકીનો વૈરાગ્ય ખુવાર ઠરે; કેમ જે જ્યારે ચટકી લાગે, ત્યારે ઘર મૂકીને જતો રહે; પછી બેઘ લીધા કેટે, તે ચટકી લાગી હોય તે ઊતરી બેઘ, અને પછવાડે ઘર તો ધૂળધાણી થઈ ગયું હોય; પછી જેમ ઘોળીનો કૂતરો વાટનો નહિ ને ઘાટનો નહિ, તેમ તે પુરુષ ઉભયબદ્ધ થાય છે..." + "આત્મનિષ્ઠા હોય અને ભગવાનની મૂર્તિનું

* શિક્ષાપત્રી, શ્લોક-૧૦૪ x વચનામૃત, ગદ્યકાંડ, અંક ૩૬૩-૩૪

+ વચનામૃત, કારિયાણી-૭

યથાર્થ જ્ઞાન હોય; પછી એમ વિચારે, જે ‘હું તો આત્મા છું, સચ્ચિદાનંદરૂપ છું અને પિંડ બ્રહ્માંડ તો માથિકા જે નાશવંત છે; માટે હું કયાં ને એ પિંડ બ્રહ્માંડ કયાં ? અને મારા ઇષ્ટદેવ જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તે તો અનંત કોટિ બ્રહ્માંડના આધાર જે અક્ષર, તે થકી પણ પર છે; તે ભગવાનનો મારે દૃઢ આશરો થયો છે’; એવા વિચારમાંથી જે વૈરાગ્ય ઉદય થાય, તે વૈરાગ્ય જ્ઞાને યુક્ત કહેવાય; ને એ વૈરાગ્યનો કોઈ કાળે નાશ ન થાય; જેમ-અગ્નિ ખળતો હોય, તેને માથે જળ પડે તો એાલાઈ જાય; અને વડવાનસ અગ્નિ સમુદ્રને વિષે છે, તે જળનો એાલાચ્છે એાલાતો નથી; તેમ જ્ઞાને યુક્ત વૈરાગ્ય છે, તે વડવાનસ અગ્નિ તથા વીજળીના અગ્નિ જેવો છે; તે કોઈ કાળે એાલાય નહિ અને તે વિનાં બીજા વૈરાગ્યનો તો વિશ્વાસ આવે નહિ.”[†]
 ‘.....આત્મજ્ઞાન અને પરમાત્માનું જ્ઞાન તેમાંથી જે વૈરાગ્ય પ્રકટે તે વૈરાગ્યે કરીને સર્વ વિષયસુખની વાસનાની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે અને જેણે એવી રીતે સમજીને વિષયસુખને ત્યાગ કર્યો, તેને પાછી વિષયમાં પ્રીતિ થાય જ નહિ અને એનું જ મન જિતાણું કહેવાય....” * “આત્મનિષ્ઠા અને ભગવાનના માહાત્મ્યનું જ્ઞાન એ બે સિદ્ધ થાય, તેમાંથી જે વૈરાગ્ય થાય છે, તેણે કરીને ભગવાન વિના બીજા સર્વ પદાર્થમાંથી પ્રીતિ ટળી જઈ એક ભગવાનમાં જ પ્રીતિ થાય છે.....” *

“ત્યાગ ન ટકે રે વૈરાગ્ય વિના”:-ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામી કહે છે : “જેને પરમેશ્વરને વિષે પ્રીતિ હોય, તેને તો પરમેશ્વર વિના બીજા કોઈ પદાર્થમાં પ્રીતિ ન હોય અને પરમેશ્વર વિના બીજું જે જે પદાર્થ અધિક

જણાય, તેનો જે અતિશય ત્યાગ કરે, તે ત્યાગ ખરો છે; અને તે પદાર્થ નાનું હોય અથવા મોટું હોય, પણ તેનો જે ત્યાગ કરે, તેનું જ નામ ત્યાગ કહેવાય; અને જે પદાર્થ ભગવાનના ભજનમાં આડું આવતું હોય, તેને તો ન તથા શકે ને બીજે ઉપરથી તો ઘણો ત્યાગ કરે, પણ તેનો તે ત્યાગ વૃથા છે; અને એમ કંઈ જાણતું નહિ, જે ‘સારું’ પદાર્થ હોય તે જ ભગવાનના ભજનમાં આડું કરે ને નમ્મું પદાર્થ હોય તે ન કરે.’ એ તો જીવનો એવો સ્વભાવ છે, જે ‘એમ કોઈકને ગમ્યું ભાવે, કોઈકને ખારું ભાવે, કોઈકને ખાટું ભાવે, કોઈકને કઠવું ભાવે; તેમ જીવની તો એવી તુચ્છ શુદ્ધિ છે, તે અલ્પ પદાર્થ હોય તેને પણ ભગવાન કરતાં અધિક વહાણું કરી શકે છે.....” +

વળી પોતે કહે છે : “અમે તો એમ માન્યું છે, જે ‘મન નિર્વાસનિક બેઠે એ અને દેહે કરીને ગમે તેટલી પ્રવૃત્તિ હોય ને તેનું મન જે શુદ્ધ છે, તો તેનું અતિ ભૂંડું થાય નહિ; અને બહાર સોઠમાં તો, તે પ્રવૃત્તિમાળાનું ભૂંડા જેવું જણાય; અને જેને મનમાં વાસના હોય ને તે બહાર સારી પેઠે નિવૃત્તિપરાયણ વર્તતો હોય, તો તેનું બહાર સોઠમાં તો સારું જણાય, પણ તેના જીવનું અતિ ભૂંડું થાય; કેમ જે મૂઆ ટાણે તો જેવા મનમાં સંકલ્પ હોય તેવા સ્ફૂરી આવે; જેમ ભરતજીને અંતકાળે મૃગનું ખાળક સ્ફૂરી આવ્યું, ત્યારે તે મૃગના આકારે ઘઈ ગયા. અને પ્રથમ રાજ્ય મેલ્યું હતું ને ઋષસદેવ ભગવાન તો પોતાના ખાપ હતા, તોપણ એમ થયું; માટે મને કરીને નિર્વાસનિક રહેવું એ અમારો મત છે; અને જે ઉપવાસ કરવા તેણે કરીને દેહ કુર્ખળ થાય, ત્યારે મન કુર્ખળ થાય તો ખરું; પણ

જ્યારે દેહ પુષ્ટ થાય ત્યારે વળી મન પુષ્ટ થાય; માટે દેહે કરીને ત્યાગ અને મને કરીને ત્યાગ એ બે ભેદો જોઈએ. અને શુદ્ધસ્થ હોય તેણે પણ દેહે કરીને વ્યવહાર કરવો ન મને કરીને તો ત્યાગીની પેઠે જ નિર્વાસનિક રહેવું ને ભગવાનનું ચિંતન કરવું ને વ્યવહાર તો ભગવાનના વચને કરીને રાખવો; અને મનનો ત્યાગ સાચો ન હોય તો જનક જેવા રાજા હતા તે રાજ્ય કરતા, ને મન તો મોટા યોગેશ્વર જેવું હતું; તે માટે મને કરીને ત્યાગ તે જ ઠીક છે... જેનું મન નિર્વાસનિક ન હોય ને દેહે કરીને તો વ્રત-તપ કરે, તો પણ તેનું અતિશય સારું થતું નથી.....*..... વળી પોને કહે છે—“મનનો વિશ્વાસ ન કરવો, એવો ત્યાગ અમને ગમે છે”, “ઋષભદેવ ભગવાન, વાસુદેવ સંગાથે એકાત્મતાને પામ્યા હતા, તોપણ જ્યારે સિદ્ધિઓ આવી પ્રાપ્ત થઈ, ત્યારે પોને ભગવાન હતા, તો પણ ખીજ ત્યાગીની શિક્ષાને અર્થ, તે સિદ્ધિઓને પ્રહજી ન કરતા હતા; તે શ્રીમદ્-ભાગવતમાં કહ્યું છે : ‘યોગી સિદ્ધ થયો હોય ને પોતાનું મન વશ થયું હોય, તોપણ તે મનનો વિશ્વાસ ન કરવો’, કારણ કે તેનો વિશ્વાસ કરવાથી મોટા સૌભરી વગેરે ઋષિઓનું ઘણું કાળથી સંબ્રહ કરી રાખેલું તપ નાશ પામી ગયું છે. મનનો વિશ્વાસ કરનાર યોગીનું મન, કામને તથા તેને અનુસરનારા હોધાદિક શત્રુઓને અવકાશ આપી, યોગીને યોગમાંથી બ્રષ્ટ કરે છે—વિશ્વાસ કરનારા પતિનો પુત્રશ્લી સ્ત્રી જ્વરપુત્રને અવકાશ આપી ઘાત કરાવે છે તેમ.”+

“જે ભગવાનને ભજે, તેણે દૈવૈરાગ્ય અને આત્મ-

* વચનામૃત, ગટકા, પ્રથમ પ્રકરણ-૩૮

+ વચનામૃત, લેખા-૧૪ (શ્રીમદ્ભાગવત, પંચમ સ્કંધ, અધ્યાય ૮, શ્લોક-૩,૪)

નિષ્ઠા રાખવાં જોઈએ; તેમાં જો વૈરાગ્ય ન હોય તો જ્યારે મનગમતું પદાર્થ મળે, ત્યારે જેમ ભગવાનમાં પ્રીતિ કરે છે, તેમ ખીજ પદાર્થમાં પણ ભગવાનના જેવી પ્રીતિ થઈ જાય; અને જો આત્મનિષ્ઠા ન હોય તો જ્યારે દેહમાં સુખ-દુઃખ આવે, ત્યારે એ ભક્તની વૃત્તિઓ ચૂંથાઈ જાય; પછી જેને સુખદાયી જણે તેમાં પ્રીતિ કરે અને જેને દુઃખદાયી જણે, તે સાથે દ્વેષ કરે; એવી રીતે એની બુદ્ધિ બ્રહ્મ થઈ જાય; માટે ભગવાનના ભક્તને આત્મનિષ્ઠા અને વૈરાગ્ય એ બે અતિશય દૃઢ જોઈએ; શા સારુ જે વૈરાગ્યે કરીને તો ભગવાનની મૂર્તિ વિના ખીજ માયિક આકાર માત્ર ખોટા થઈ જાય છે; ને આત્મનિષ્ઠાએ કરીને માયિક સુખદુઃખ તે ખોટાં થઈ જાય છે; અને જેને વૈરાગ્ય ને આત્મનિષ્ઠા ન હોય તેને તો નિર્વિકલ્પ સમાધિ થઈ હોય, તો પણ જ્યાં મુધી સમાધિમાં રહે ત્યાં મુધી મુખશાંતિ રહે ને જ્યારે સમાધિમાંથી બહાર નીસરે ત્યારે.....સારા પદાર્થને જોઈને ચાળા ચૂંથવા માંડે.” +

“વૈરાગ્ય કરતાં પણ પરમેશ્વરે બાંધેલા નિયમોમાં રહેવાથી પંચવિપય સહેલાઈથી જિતાય છે” એવો ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીનો સિદ્ધાંત છે. પોતે કહે છે : ‘વૈરાગ્ય હોય અથવા ન હોય, પણ જો પરમેશ્વરે કહ્યા એવા જે નિયમ તેને વિષે ખખરદાર રહે, તો પંચવિપય જિતાય છે; અને જો શબ્દ થકી વૈરાગ્યે કરીને વૃત્તિ પાછી વાળે, તો ઘણો પ્રયાસ કરે તોપણ શબ્દ સંભળાય ખરો; અને કાનને ખીડી દેતો સહેજે શબ્દ સંભળાય નહિ; તેમ જ અયોગ્ય પદાર્થને ત્વચાએ કરીને જાહે નહિ, તો સહેજે સ્પર્શ જિતાય; તેમ જ અયોગ્ય વસ્તુ હોય, તેને નેત્રે કરીને જુએ નહિ તો

સહેજે રૂપ જિતાય; તેમ જ જે જે સ્વાદુ ભોજન હોય તેને મેળાવી પાણી નાખીને જમે (ત્યાગી હોય તે) તથા યુક્ત આહાર કરે, એટલે સહેજે જ રસના જિતાય : તેમ જ અયોગ્ય ગંધ હોય ત્યાં નાકને ખીડી દે, તો સહેજે ગંધ જિતાય; એવી રીતે નિયમે કરીને પંચવિધ જિતાય છે; અને જો નિયમમાં ન રહે તો ગમે તેવો વૈરાગ્યવાન હોય તથા જ્ઞાની હોય, તોપણ તેનો (કેદાણું) રહે નહિ; માટે વિષય છુટ્યાનું કારણ તો પરમેશ્વરના ખાંધેલા જે નિયમ તે જ છે; તેમાં પણ મંદ વૈરાગ્યવાળાને તો નિયમમાં રહેતું એ જ ઉપદેશો ઉપાય છે—જેમ માંદો હોય તે કરી પાણીને ઓપધ ખાય તો જ નિરોગી થાય;..... ઇદ્રિયોની તીક્ષ્ણતા ટાળ્યાનો એ જ ઉપાય છે, જે પરમેશ્વરે ત્યાગીના ને ગૃહસ્થના જે નિયમ બાંધ્યા છે, તેમાં સર્વે ઇદ્રિયોને મરડીને રાખે, તો સહેજે જ ઇદ્રિયોની તીક્ષ્ણતા મટી જાય; અને શ્રોત્ર, ત્વક્, ચક્ષુ, રસના ને ઘ્રાણ એ પાંચે ઇદ્રિયોને જ્યારે કુમાર્જમાં ન જવા દે, ત્યારે ઇદ્રિયોના આહાર શુદ્ધ થાય છે: તે કેદે અંતઃકરણ પણ શુદ્ધ થાય છે; માટે વૈરાગ્યનું બળ હોય અથવા ન હોય, તોપણ જો ઇદ્રિયોને વશ કરીને પરમેશ્વરના નિયમમાં રાખે, તો જેમ તીવ્ર વૈરાગ્યે કરીને વિષય જિતાય છે, તેથી પણ તે નિયમવાળાને વિશેષ વિષય જિતાય છે; માટે પરમેશ્વરના ખાંધેલ જે નિયમ, તેને જ અતિ દૃઢ કરીને રાખવા...” x

વળી એને કહે છે: “.....જેના જેવા નિયમ કહ્યા છે તેમાં સાવધાનપણે વર્તે; તે નિયમ કયા તો એક તો સ્વધર્મ સંબંધી નિયમ, તે કેમ તો જેમ, આત્મનિવેદી સાધુ બ્રહ્મચારીના નિયમ છે, તેમ જ આત્મનિવેદી ન હોય, તોપણ સ્ત્રીને ન જોવાનો નિયમ રાખે તથા સ્ત્રીની વાર્તા ન સાંભળવાનો

નિયમ રાખે; એવી રીતે પંચવિધના ત્યાગ સંબંધી નિયમને દૃઢપણે સાવધાન થકો. પાળે તથા ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તની દેહે કરીને પરિચર્યા કરે તથા ભગવાનની કથા સાંભળે ઇત્યાદિ નવ પ્રકારની ભક્તિ સંબંધી જે નિયમ તેને પાળે; ત્યારે એના મનમાં પણ શુભ સંદેશ થવા લાગે; એવી રીતે જે પ્રકારના નિયમમાં જે વર્તે, તેને વૈરાગ્ય ને ભગવાનને વિષે પ્રીતિ એ જે ન હોય, તેપણુ તે થાય.....” *

જે સત્પુરુષની આજ્ઞાને વિષે વર્તે છે, તે જ રૂડા દેશકાળાદિકને વિષે રહ્યો છે અને તે જ આત્મસત્તારૂપે વર્તે છે, તે પોને કહ્યું છે: “.....મોટા પુરુષની બાંધેલ જે મર્યાદા, તેને લોખી કોઈ સુખી થવો નથી, માટે જેટલા ત્યાગી છે, તેણે તો ત્યાગીના ધર્મ પ્રમાણે વર્તવું; અને જેટલા ગૃહસ્થ હરિભક્ત છે, તેમણે ગૃહસ્થના ધર્મ પ્રમાણે વર્તવું; અને જેટલી બાઈઓ હરિભક્ત છે, તેમણે બાઈઓના ધર્મ પ્રમાણે વર્તવું. જો તે થકી ઓછું વર્તે, તેપણુ સુખ ન થાય; અને જો તે થકી અધિક વર્તે, તેપણુ સુખ ન થાય, શા માટે જે પરમેશ્વરના કહેલ જે ધર્મ, તે પ્રમાણે જ શ્રંધમાં લખ્યું હોય; તેમાં કોઈ રીતે બાધ આવે એવું ન હોય; ને સુખે પણ એવું હોય; ને તેથી ઓછું આધકું કરવા બંધ તે કરનારો જરૂર દુઃખી થાય; માટે સત્પુરુષની આજ્ઞા પ્રમાણે જે રહે છે, તે જ રૂડા દેશકાળાદિકને વિષે રહ્યો છે; અને જે સત્પુરુષની આજ્ઞાથી બહાર પડ્યો, તે જ એને ભૂંડા દેશ કાળાદિકનો યોગ થયો છે માટે સત્પુરુષની આજ્ઞાને વિષે વર્તે છે, તે જ આત્મસત્તારૂપે વર્તે છે.” †

ભગવાનમાં હેતુ થઈ બંધ તો વૈરાગ્ય એની મેળે જ આવે છે. તે પોને કહ્યું છે: “જો પ્રથમ જ ભગવાનમાં હેતુ

થઈ જાય તો વિવેક ને વૈરાગ્ય તે હેતને યોગે કરીને પ્રકટ થાય છે;...માટે જો ભગવાનમાં દૃઢ હેત હોય, તો એની મેળે જ વૈરાગ્ય ને વિવેક થઈ આવે છે.”*

“જેણે સર્વ ઇંદ્રિયોને જીતીને વશ કર્યા હોય, તે જ વૈરાગ્યવાન ને ધર્મવાળો જાણવો.” એવો પોતાનો સિદ્ધાંત છે. પોતે કહે છે: “વૈરાગ્ય ને સ્વધર્મે કરીને જેણે પોતાનાં ઇંદ્રિયોને વશ ન કર્યા હોય, તો તે ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તના સંગે રહો થકો પણ દુઃખિયો રહે છે; શા માટે જે જેણે પોતાનાં ઇંદ્રિયો ન જીત્યાં હોય, તેને કોઈ ઠેકાણે સુખ થાય નહિ; અને ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય, તો પણ જ્યારે ઇંદ્રિયો વિપયમાં તણાઈ જાય, ત્યારે તે હરિભક્તના હૃદયમાં અતિ દુઃખ થાય છે; માટે સર્વ ઇંદ્રિયોને જીતીને વશ કરે તે જ સદા સુખીઓ રહે છે...જેનાં ઇંદ્રિયો વશ ન થયાં હોય તેને વૈરાગ્યવાન ને ધર્મવાળો ન જાણવો, અને જે વૈરાગ્યવાન ને ધર્મવાળો હોય તેને તો સર્વ ઇંદ્રિયો નિયમમાં હોય ને તે સદા સુખીઓ હોય;...આ ભોક્ષમાં ને પરભોક્ષમાં ગદા સુખી પણ તે રહે છે. જે દૃઢ વૈરાગ્યવાન અને સ્વધર્મે યુક્ત હોય; અને એ જ સાધને કરીને જેણે સર્વ ઇંદ્રિયોને વશ કર્યા હોય...+

“ધર્મ ને વૈરાગ્ય સામાન્યપણે હોય, પરંતુ જાનકીજી જેવી નિર્દોષ શુદ્ધિ હોય, તે સમાગમ કરવા યોગ્ય છે; પરંતુ ધર્મ ને વૈરાગ્ય અતિ આકરા હોય, પણ જો સીતાજી જેવી સમજણ ન હોય, તો તેવાનો સમાગમ ન કરવો.” તે પોતે કહે છે: “જાનકીજીને રામચંદ્રજીએ વનવાસ દીધો,

* વચનામૃત, ગદરા, અંત્ય પ્રકરણ-૧૪

+ વચનામૃત, ગદરા, અંત્ય પ્રકરણ-૮

ત્યારે જનકીજીએ અતિશય વિલાપ કરવા માંડ્યો; તે સમયે લક્ષ્મણજી પણ અતિશય દિલગીર થયા; પછી સીતાજી લક્ષ્મણજી પ્રત્યે બોલ્યાં : ‘હું મારા દુઃખ સારુ નથી રોતી; હું તો રામચંદ્રજીના દુઃખ સારું રોઉં છું-શા માટે જે રઘુનાથજી અતિ કૃપાળુ છે, તે લોકાપવાદ સારુ મને વનમાં મૂકી; પણ હવે જોમ વિચારતા હશે, જે ‘સીતાને મેં વગર વાંકે વનમાં મૂકી છે’ જોમ જાણીને કૃપાળુ છે તે મનમાં બહુ દુઃખ પામતા હશે; માટે રામચંદ્રજીને કહેજે : ‘સીતાને તો કાંઈ દુઃખ નથી; વાલ્મીકિ-ઋષિના આશ્રમાં જઈ સુખે તમારું ભજન કરશે’; માટે તમે સીતાને દુખે કરીને કાંઈ દુઃખ પામશો મા’ જોમ સીતાજીએ લક્ષ્મણજી સંગાથે કહી મોકલ્યું; પણ કોઈ રીતે રામચંદ્રજીનો અવગુણુ છીધો નહિ. એવી રીતે, જે ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તનો અવગુણુ છે નહિ, અને વૈરાગ્ય ને ધર્મ તે તો સામાન્યપણે હોય એવો એક હરિભક્ત તો છે; અને બીજો હરિભક્ત છે, તેને તો વૈરાગ્ય ને ધર્મ અતિ આકરા છે, પણ સીતાજીના જેવી સમજણુ નથી. એ જે પ્રકારના હરિભક્તમાં પ્રથમના હરિભક્તનો અતિશય પ્રીતિએ કરીને સંગ કરવો, પણ બીજાનો ન કરવો.”...*

મંદ વૈરાગ્ય અને તીવ્ર વૈરાગ્ય:—વેદની આજ્ઞા ॥ ૬ ॥ જેને તીવ્ર વૈરાગ્ય હોય, તેણે બ્રહ્મચર્યપણા ઘડી જ સંન્યાસ કરવો; ને જેને મંદ વૈરાગ્ય હોય, તેણે વિષયભોગની તીક્ષ્ણતા ટાળ્યાને અર્થે જૃહસ્થાશ્રમ કરવો, ને પછી વાનપ્રરથ થવું, ને પછી સંન્યાસ કરવો.” ÷ કળિવજ્ય ધર્મનિરૂપણના અધ્યાયમાં કળિયુગમાં કયા કયા આશ્રમ વજ્ય ॥ તેનું સવિસ્તર

નિરપણ કરેલું છે.* તે સર્વનો પૂર્વાપર વિચાર કરી ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીએ પોતાના આશ્રિતોને જે વિભાગમાં વહેંચી નાખ્યાં. “સાંખ્યયોગી” અને “કર્મયોગી” જે ત્રીજા વૈરાગ્યવાળા હોય, જેને સંસાર અસાર લાગતો હોય, તેમણે દેહ કરીને તેમ જ મને કરીને માયિક પંચવિધનો સંબંધ ત્યજી, વિષયોને વિષે દુઃખ, દોષ ને નાશવંતપણું રહેલું છે તેનો અખંડ વિચાર કરી, તેમાંથી આસક્તિ ટાળી, નિવૃત્તિ-પરાયણ રહી, પરમાત્માને વિષે ભેડાઈ જવું; એવા જે હોય તે સાંખ્યયોગી શ્રદ્ધા કરે છે. આ માર્ગમાં શુદ્ધસ્થાશ્રમી સિવાય અન્ય સર્વનો સમાવેશ થઈ શકે. શુદ્ધસ્થાશ્રમી કર્મયોગી કહેવાય છે. આ વર્ગમાં રહેલાઓને પરમાત્માની આજ્ઞાથી અથવા પ્રારબ્ધ યોગે કરીને વ્યવહારમાં સ્ત્રીનું પાણિ-શ્રદ્ધા કરી રહેવાનું થાય, પણ ઉત્તમ કર્મયોગી તો વિષયોમાં મનથી અનાસક્ત રહી ઉદાસ થકો વિષયોનું શ્રદ્ધા કરે. ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે સ્વવર્ણાશ્રમધર્મોનુસાર પ્રવૃત્તિમાં રહી દેહ-નિર્વાહ માટે ઉદ્યમ કરે; પણ મનથી તો સાંખ્યયોગીની માફક નિર્વાસનિક રહી પરમાત્માને વિષે ભેડાઈ જાય. ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીનો એવો સિદ્ધાંત છે, કે “મંદ વૈરાગ્યવાળાને સંસારનો ત્યાગ કરવો એ ઠીક નથી. ત્યાગ તો ત્રીજા વૈરાગ્ય-વાળાને કરવો તે ઠીક છે; મંદ વૈરાગ્યવાળો ત્યાગ કરે તો એનો ત્યાગ દેહ પર્યંત નભે નહિ; વર્ષે, બે વર્ષે, દશ વર્ષે તેના ત્યાગમાં વિદ્ય જરૂર પડે;.....પોતાને વિચારે તથા કોઈ રીતે ત્રીજા વૈરાગ્ય થાય નહિ...પણ જે એકાંતિક સંત સાથે અતિશય હેત થાય...તો વૈરાગ્ય ન હોય, તો પણ એનો ત્યાગ પાર પડે....” * વાસનાવાળા ત્યાગી (સાંખ્યયોગી)

* સં. જી. પ્ર૦-૫, અધ્યાય-૨૧

* વ્યત્યાગૃત, ગ૦, અંત્ય પ્ર૦-૨૬

કરતાં ગૃહસ્થ (કર્મચાળી) શ્રેષ્ઠ છે, તે પોને કહ્યું છે. “ત્યાગી હોય તેને સારી પેઠે ખાવા મળે, ને જો કાચી મતિવાળો હોય, તો પાછી સંસારની વાસના હૃદયમાં ઉદય થાય, અથવા ઘણું દુઃખ પડે, તો પણ પાછી સંસારની વાસના ઉદય થાય, એવા ત્યાગી કરતાં તો ગૃહસ્થ ઘણો સારો, કેમ જે ગૃહસ્થ ભક્તને જ્યારે દુઃખ પડે અથવા ઘણું સુખ આવી પડે, ત્યારે તે એમ વિચાર રાખે, જે—‘રમે મારે આમાથી બંધન થાય’ એવું બાળીને તે સંસારમાથી ઉદાસ રહે, માટે ત્યાગી તો તે ખરો, ‘જેણે સંસાર ગૂંધો ને પાછી સંસારની વાસના રહે જ નહિ’. અને ગૃહસ્થ તો વાસનાવાળા ત્યાગી કરતાં શ્રેષ્ઠ છે—જો ગૃહસ્થના ધર્મ સચવાય તો; પણ ગૃહસ્થના ધર્મ તો ઘણા કઠણ છે...” = “જનક વિદેશી હતા, તે પ્રવૃત્તિમાર્ગના હતા, તો પણ નિર્વિકાર હતા .. અને શુકદેવજીના પણ રાજ જનક શુરુ કહેનાયા, . માટે ગૃહી ત્યાગીનો કાંઈ મેળ નથી, જેની સમજણ મોટી તેને જ સૌથી મોટો હરિભક્ત બાળ્યો.” x “જેને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે, અને ગૃહસ્થાશ્રમી છે, તોપણ તે નિર્ગુણ કહેવાય; અને ત્યાગી હોય, તે પણ નિર્ગુણ છે; માટે ભગવાનને પામ્યાનો માર્ગ તે જ નિર્ગુણ માર્ગ છે; અને તે જે જે ભગવાન સંબંધી દિવા કરે, તે સર્વે નિર્ગુણ છે” y... એવા પ્રત્યક્ષ ભગવાનના નિશ્ચયવાળા જે સંત, તે નિવૃત્તિમાર્ગને વિષે પ્રવૃત્તિ હોય અથવા પ્રવૃત્તિમાર્ગને વિષે વર્તે, તોપણ એનું નિર્ગુણ જ સ્વરૂપ છે; જેમ નારદ ને સનકાદિક એ સર્વે નિવૃત્તિમાર્ગને વિષે પ્રવૃત્તિ અને સમર્પિ તથા જનકાદિક રાજ એ સર્વે પ્રવૃત્તિમાર્ગને વિષે પ્રવૃત્તિ, પણ એ સર્વેને ભગવાનના નિશ્ચય

= વચનામૃત, ૫૦, પ્ર૦ ૫૦-૧૪

x વચનામૃત, યટતાવ ૨૦

• વચનામૃત, ૫૦, ૩૦ પ્ર૦-૮

કરીને નિર્ગુણ બણવા; અને જે નિવૃત્તિ-માર્ગને વિષે પ્રવર્ત્યા હોય, ને જે ભગવાનનો નિશ્ચય ન હોય, તે તેને માયિક ગુણે કરીને સગુણ બણવા; અને એમ બણવું, જે આ અતિશય ત્યાગી જણાય છે પણ એને ભગવાનનો નિશ્ચય નથી; માટે એ અજ્ઞાની છે;.....અને એ કામ, ક્રોધ, લોભાદિને ટાળ્યામાં સાવધાન વર્તતો હશે, તોપણ એના ટાળ્યા કામાદિ નહિ ટળે; અને તે અતે જરાળ થઈ નરકમાં જ જશે.”*

“કેવળ નિવૃત્તિમાર્ગવાળા આત્મનિષ્ઠ ત્યાગી કરતાં ભગવાન અને ભગવાનના ભક્ત સંબંધી પ્રવૃત્તિમાર્ગ તેમાં પ્રવૃત્ત થનારા ત્યાગી શ્રેષ્ઠ છે.” ચોને કહે છે: “જે કેવળ નિવૃત્તિધર્મવાળા ત્યાગી છે, ને ઉન્મત્તની પેઠે વર્તે છે, તે તો કેવળ આત્મનિષ્ઠાવાળા બણવા; જે નિવૃત્તિ ધર્મવાળા ત્યાગી ભગવાનની ભક્તિ યુક્ત છે, તેણે તો પરમેશ્વરે દક્ષા એવા જે નિયમ, તેને વિષે રહીને ભગવાન ને ભગવાનના ભક્ત સંબંધી જે પ્રવૃત્તિમાર્ગ, તેને વિષે સાવધાન થઈને જોડાવું; અને જે ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તને અર્થે પ્રવૃત્તિમાર્ગમાં જોડાવું એવું નામ જ ભક્તિ છે; અને એવી પ્રવૃત્તિવાળા જે ત્યાગી, તેની જરાળર નિવૃત્તિમાર્ગવાળા જે કેવળ આત્મનિષ્ઠ ત્યાગી તે થઈ શકતા નથી;અને એ જે ભગવાનનો ભક્ત ત્યાગી, તેણે તો પરમેશ્વરના નિયમમાં રહીને પ્રવૃત્તિ-માર્ગને વિષે રહેવું; ને કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, આશા, વૃણા, ક્વાદ એ આદિક જે વિકાર, તેના ત્યાગ કરીને ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તની સેવાને અર્થે પ્રવૃત્તિમાર્ગને વિષે વર્તવું; તો એને કોઈ જાતનું ખંધન થાય નહિ; અને કેવળ આત્મનિષ્ઠાવાળો જે ત્યાગી, તે કરતાં તો આ ત્યાગી અતિશય શ્રેષ્ઠ છે ને ભગવાનની કૃપાનું પાત્ર છે.”† “ભગવાનના ભક્ત જે હોય—નેમાં એક તો

નિવૃત્તિ પકડીને બેસી રહે ને કાંઈને વચને કરીને દુઃખને નહિ; અને એક તો પરમેશ્વર અથવા પરમેશ્વરના ભક્ત તેની અન્ન, વસ્ત્ર, પુષ્પાદિકે કરીને સેવા કર્યા કરે, પણ વચને કરીને કાંઈને દુઃખવાચ ખરું—એવી રીતના બે ભક્ત છે; તેમાં જે વચને કરીને કાંઈને દુઃખને છે, પણ ભગવાન અથવા સંતની સેવા કરે છે, તે શ્રેષ્ઠ છે; અને નિવૃત્તિને વિષે રહે છે ને કાંઈને દુઃખવતો નથી, ને તેથી ભગવાનની તથા સંતની કાંઈ સેવા થતી નથી, તેને અસમર્થ સરખો બોલવો; ને જે ટેલ-ચાકરી કરે, તેને તો ભક્તિ-વાળો કહીએ—તે ભક્તિવાળો શ્રેષ્ઠ છે.” ÷

ભગવાન શ્રી સદ્બ્રજનંદ સ્વામીનો એવો સિદ્ધાંત છે, કે ‘તપ નિવૃત્તિધર્મ’ ને વૈરાગ્ય એ ત્રણે યુક્ત યોગાભ્યાસ હોય, તેને શુદ્ધિના જેવી સિદ્ધિદશા પ્રાપ્ત થાય છે; અને જેને તપ, નિવૃત્તિ-ધર્મ ને વૈરાગ્ય એનું આમાન્મપણું હોય, અને ધર્મ, અર્થ ને કામરૂપ પ્રવૃત્તિમાર્ગમાં રહ્યો હોય, તેને તો સમાધિ થાય, તોપણ એકંદ્ર જ્ઞાન જ વૃદ્ધિ પામે, પણ ઇન્દ્રિયોની શક્તિ વૃદ્ધિ પામીને સિદ્ધિ દશા ન આવે.....”*

વળી એને કહે છે: “જ્ઞાન વૈરાગ્યે કરીને સર્વ માયિક ઉપાધિ નિવૃત્ત પામે છે, ત્યારે એ જીવાત્મા કેવળ પ્રજ્ઞસત્તા માત્ર રહે છે;...પછી તે કાળે તો, એને જો શુદ્ધ સંપ્રદાયે કરીને ભગવાનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય અને ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તનું માહાત્મ્ય યથાર્થ સમજાયું હોય.....તો ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તને વિષે કયા ને પ્રીતિ નિરંતર રહે છે; કારણ કે જીવાત્માને સત્સંગનો પાશ લાગ્યો છે તે ટળતો નથી; અને તે પ્રજ્ઞરૂપ થાય છે, તોપણ નારદ, સનકાદિક ને શુદ્ધિની પેઠે

ભગવાન તથા ભગવાનના ભક્તને વિષે અતિશય દયા ને પ્રીતિએ યુક્ત વર્તે છે.

તે, પરિનિષ્ઠિતોડપિ નૈર્ગુણ્યે ઉત્તમશ્લોકલીલયા ।

ગૃહીતચેતા રાજર્ષે આસ્યાનં યદ્ધીતવાન્ ॥

તથા હરેર્ગુણાક્ષિપ્તમતિ મં ભગવાન વાદરાયણિઃ ।

અધ્યગાન્મહદાસ્યાનં નિત્યં વિષ્ણુજનપ્રિયઃ ॥

તથા આત્મારામાશ્ચ મુનયોઽ તથા પ્રાયેણમુનયો રાજન્

તથા ગીતામાં કહ્યું છે:

‘બ્રહ્મભૂતઃ પ્રસન્નાત્મા ન શોચતિ ન કાંક્ષતિ ।

સમઃ સર્વેષુ ભૂતેષુ મદ્ગત્કિં લભતે પરમ્ ॥’

ઇત્યાદિ ઘણા શ્લોકે કરીને પ્રતિપાદન કર્યું છે, જે

‘ભગવાનના ભક્ત હોય તે જ્ઞાન-વૈરાગ્યે કરીને માયિક ઉપાધિને ત્યાગ કરીને બ્રહ્મરૂપ થયા હોય, તોપણ ભગવાન તથા ભગવાનના ભક્તને વિષે દયા ને પ્રીતિ તેણે યુક્ત હોય છે.’

અને જે ભગવાનને ભક્ત ન હોય, ને કેવળ આત્મજ્ઞાન ને વૈરાગ્યે કરીને માયિક ઉપાધિને ટાળીને સત્તામાત્ર વર્તતો હોય, તેને તો સાધન-દશાને વિષે ભગવાનની ઉપાસનાએ રહિત એવા જે કેવળ આત્મજ્ઞાની, તેના સંગરૂપ કુસંગનો પાશ લાગ્યો છે; માટે ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તને વિષે દયા ને સ્નેહ થતાં નથી...જેમ અશ્વત્થામા બ્રહ્મરૂપ થયો હતો, પણ એને કુસંગનો પાશ લાગ્યો હતો; માટે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન ને તે ભગવાનના ભક્ત જે પાંડવ તેને વિષે દયા ને સ્નેહ થતાં નહિ; તેમ કેવળ જે આત્મજ્ઞાની છે તે બ્રહ્મરૂપ થાય છે, તોપણ તેને કુસંગનો પાશ જતો નથી; ને ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તને તો માયિક ઉપાધિનો સંગ મટી જાય છે, તોપણ ભગવાન તથા ભગવાનના ભક્ત તેને વિષે અતિશય દયા ને પ્રીતિ વૃદ્ધિ

પામે છે, પણ કોઈ રીતે દયા ને પ્રીતિ ટળતી નથી—અખંડ રહે છે.....”*

હવે ‘ ભક્તિ ’નું સ્વરૂપ વિચારીશું.

(૯) ભક્તિ

ભગવાનશ્રી સહજનંદસ્વામી શિક્ષાપત્રીમાં કહે છે:—
 “ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને વિષે માહાત્મ્ય-જ્ઞાને સહિત જે ઘણો સ્નેહ તે ભક્તિ જાણવી.”* “સ્નેહનું” સ્વરૂપ તો એવું છે, કે જ્યાંત્યાં ચોટે; ને દયાનો સ્વભાવ એવો છે, કે જ્યાંત્યાં દયા કરે; પણ સ્નેહ તો, પ્રકટ ભગવાન ને તેમના મળેલા સત્પુરુષોમાં કરવો, તે જ સ્નેહ મોક્ષ કરે; તે સિવાય અન્યને વિષે જે સ્નેહ તે બંધનકારી છે. ભરતજીએ (જડભરતે) મૃગલા ઉપર દયા લાવી સ્નેહ કર્યો, તો બંધન થયું ને મૃગક્ષીને ચોટે જન્મ લેવો પડ્યો;...જ્યારે વ્રજની ગોપીઓએ પરમાત્મા જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તેની સંગાથે કામ-ખુદ્ધિએ કરીને પ્રીતિ કરી, તો પણ સર્વે ભગવાનની માયાને તરી ગઈ ને ભગવાનના શુણાતીત દિવ્ય ધામને પામી...” + વળી પોને કહે છે: “ભગવાનની ભૂતિની અખંડ સ્મૃતિ રહે એવું નામ સ્નેહ...અને જે ભક્તને ભગવાનને વિષે પરિપૂર્ણ સ્નેહ હોય, તેને ભગવાન વિના બીજે સંકલ્પ ન થાય;...ને જો જાણે અજાણે બીજે કોઈક ઘાટ થાય, તો જેમ પંચામૃત ભોજન જમવો હોય તેમાં કોઈક કાંકરા તથા ધૂળનો ખોખો ભરીને નાંખે ને જેવું વસતું લાગે; અથવા કપાળમાં બળબળતો ડામ દે ને તે જેવો વસતો લાગે, તેવો ભગવાન વિના બીજે ઘાટ થાય તો વસતો લાગે. એવી રીતે જેને વર્તવું

* જયનામૃત, ગદડા, અંત્ય પ્રકરણ-૩ * શિક્ષાપત્રી, સ્લોક-૧૦૩

+ જયનામૃત, ગદડા, પ્રથમ પ્રકરણ-૪૨ તથા ૪૦, અંત્ય પ્ર-૩

હોય, તેને ભગવાનને વિષે પ્રીતિ છે એમ જાણવું..." ÷ વળી તેઓ કહે છે: "સ્નેહનું રૂપ તો એ છે, જે સ્નેહમાં કોઈ જાતનો વિચાર ન જોઈએ; અને જ્યારે જે જુલુ વિચારીને સ્નેહ કરે તે તો જ્યારે અવગુણ દેખે, ત્યારે તેનો સ્નેહ તૂટી જાય; માટે હેત તો જેમ યશું હોય તેમ ને તેમ રહેવા દેવું. પણ વિચાર કરીને વારે વારે સ્થાપન-ઉત્થાપન કરવું નહિ; ને મૂઠપણે ભગવાનને વિષે હેત કરવું; અને જે જુલુને વિચારીને હેત કરે, તે હેતનો વિશ્વાસ નહિ; માટે હેત તો જેમ દેહના સંબંધી સંગાયે છે, તેવું ભગવાનને વિષે કરવું; અને એ હેતને મૂઠપણાનું હેત કહીએ; અને ભગવાનનું માહાત્મ્ય જાણીને જે હેત થાય છે, તે તો ખીજી જ રીતનું છે એમ જાણવું." *

“ભગવાનને વિષે સ્નેહ કરવો-પ્રીતિ કરવી-તે આત્માને સંજાતિ જોઈએ” એવો ભગવાન શ્રી સહજાનંદ સ્વામીનો સિદ્ધાંત છે. પોને કહે છે: "...મધ્વાચાર્ય, નિખાર્ક ને વલ્લભાચાર્ય-એમણે આત્મારૂપે રહીને જે ભગવાનને વિષે પ્રીતિ કરવી એ પ્રીતિને પ્રકરવરૂપ કહી છે..." x “ભગવાનને વિષે જે અતિશય પ્રીતિ એ ઘણી મોટી વાત છે; ભગવાનને વિષે પ્રીતિ તો તેની સાથી ‘જેને ભગવાન વિના ખીજા કોઈ પદાર્થને વિષે પ્રીતિ જ ન થાય’;...અને જેને ભગવાન વિના ખીજા પદાર્થમાં પ્રીતિ હોય, તેનો તો ઘણો જ પાશો કાઢો છે;...જેને પંચવિધયમાં પ્રીતિ હોય તેને જ્યારે કુસંગનો યોગ થાય, ત્યારે કાંઈ ટેકાણું રહે નહિ; માટે જે ભગવાનનો ભક્ત હોય, તેણે તો ભગવાનને રાજી કર્યા સારુ પંચવિધયનો અતિશય ત્યાગ કર્યો જોઈએ; પણ ભગવાનને વિષે જે પ્રીતિ તેમાં વિદ્ય છે, એવું કોઈ પદાર્થ

÷ વચનામૃત, ગદડા, પ્રથમ પ્રકરણ-૪૪

● વચનામૃત, ગદડા, પ્રથમ પ્રકરણ-૫૭

x વચનામૃત, ગદડા, મધ્ય પ્રકરણ-૪૩

‘વહાણું’ રાખવું નહિ.” + “હેને કરીને ભગવાનને ભજવા એ ઠીક છે; પણ સારી પેઠે વિચારીને બેયું ત્યારે એમ જણાયું, જે હેતુ છે તે જ ભગવાનની માયા છે,...પછી એમ વિચાર થયો, જે ‘શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ’ એ જે પંચવિધ છે તે બીજે ઠેકાણેથી મિથ્યા કરીને એક ભગવાનમાં જ આત્મતિક સુખ બાણીને બેઝ્યાં હોય, તો તે ઠીક છે—તે માયા નથી; પછી વળી તેમાં પણ વિચાર થયો, જે એ પણ ઠીક નહિ; કાં જે ભગવાનના રૂપ કરતાં અધિક રૂપ, અધિક સ્પર્શ, અધિક રસ, અધિક ગંધ, અધિક શબ્દ બીજાને વિષે જણાય, તો ભગવાનને મૂકીને તેને વિષે હેતુ થઈ જાય;...માટે જેની એક મતિ રહેતી ન હોય, તેણે પંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયના સુખ સંબંધે કરીને ભગવાનમાં પ્રીતિ કરવી તે ઠીક નહિ;...અને જેને બુદ્ધિ હોય, તેણે ભગવાનમાં હેતુ કેમ કરવું? તો જે ચોવીસ તત્ત્વ છે, તે થકી પોતાના જીવને મૃત્યુ બાણી; ને તે જીવને વિષે ખૂંટી રહી જે પંચ ઇન્દ્રિયોની મૃતિઓ તેને ઢિખાડી નાખીને, ઇન્દ્રિયોની મૃતિ વિના જીવસત્તાપણે રહ્યા થકા નિર્ગુણપણે કરીને જેટલું ભગવાનમાં હેતુ થાય તેટલું કરવું;...તે કહ્યું છે:

नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथनं हरेः

એવી રીતના જે જ્ઞાની છે, તે ક્ષેત્ર ને ક્ષેત્રજ્ઞના રૂપને બાણી પોને ક્ષેત્રજરૂપ થઈ ભગવાનમાં પ્રીતિ કરે છે—તે ક્ષેત્ર તે શું તો સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ ને કારણ એ ત્રણ દેહ, જાગૃત, સ્વપ્ન ને સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થા—એ સર્વે ક્ષેત્ર છે; તે ક્ષેત્રને પોતાના આત્માથી મૃત્યુ બાણી છે, જે—‘એ મારે વિષે કોઈ દિવસ હોય નહિ; હું તો એના બાણીનારો છું’ ને અતિ શુદ્ધ છું...ચેતન છું અને એ ક્ષેત્ર તો અતિ મલિન છે, જડ છે, નાશવંત છે; એમ

દહપણે સમજીને એ સર્વથી વૈરાગ્ય પામી, સ્વધર્મે સહિત 'જે ભગવાનને વિષે ભક્તિ કરવી, તેને એકાંતિકી ભક્તિ કહીએ; અને એને જ્ઞાની કહીએ;... માટે કેવળ આત્મારૂપ થયે થકે જે ભગવાનને વિષે હેત થાય તે ઠીક છે, એમ અમારો સિદ્ધાંત છે; અને એવી રીતે જે ભગવાનમાં હેત કરે છે, તે અમને ગમે છે;....." ÷

“સ્નેહ હોય પણ જે માહાત્મ્ય-જ્ઞાન વિનાનો હોય, તો તે ભક્તિ ન કહેવાય.” એવો કહે છે: “માહાત્મ્ય-જ્ઞાન વિનાની ભક્તિ ઝાઝી જણાતી હોય, તો પણ અંતે નાશ થઈ જાય છે; જેમ હથપાર વર્ષની કન્યા હોય ને તેને ક્ષયરોગ થાય, પછી તે કન્યા યુવાન થયા મોર જ મરી જાય પણ યુવાન થાય નહિ, તેમ જેને માહાત્મ્ય વિનાની ભક્તિ હોય, તે પણ પરિપક્વ થતી નથી, નાશ થઈ જાય છે; અને જેના હૃદયમાં માહાત્મ્યે સહિત ભક્તિ હોય, તો ખીજ કલ્યાણકારી રૂડા ગુણ તેના હૃદયમાં સર્વે આવે છે, અને જે માહાત્મ્યે સહિત ભક્તિ જેના હૃદયમાં નથી, તો શમદમાદિક કલ્યાણકારી રૂડા ગુણ તેના હૃદયમાં છે, તો પણ નહિ જેવા જ છે; કેમ જે અંતે નાશ પામી જશે; માટે એક માહાત્મ્યે સહિત ભક્તિ હોય તો તેની વાસના પણ નિવૃત્ત થઈ જાય ને કલ્યાણકારી ગુણ સર્વે આવીને હૃદયને વિષે નિવાસ કરીને રહે; તે માટે માહાત્મ્યે સહિત જે ભગવાનની ભક્તિ એ જ વાસના ટાળ્યાનું મહા મોટું અચળ સાધન છે.” *

સ્નેહ હોય પરંતુ જે તે પરમાત્માને વિષે જ ન હોય, તો તે ભક્તિ ન કહેવાય-પ્રતિષ્ઠતાની ભક્તિ ન કહેવાય. તે એવો કહે છે: “કેવળ ભગવાનના સ્વરૂપમા પ્રીતિ હોય, એ

પ્રવિવ્રતાની સક્તિ છે ને એ જ માથો રસિક સકત છે;.....
 સગવાનનાં રસિક કીર્તન ગાતાં ગાતાં એ એક સગવાનના
 સ્વરૂપમાં જ રસ જણાય તો ઠીક છે-અને એ સગવાનનાં સ્વરૂપ
 વિના બીજે ઠેકાણે રસ જણાય તો તો એમાં મોટી ખોટ છે, કેમ
 જે એ સક્તને જેમ સગવાનના શબ્દમાં હેત થાય છે ને તે શબ્દમાં
 રસ જણાય છે, તેમ જ ગીત-વાદિત્રના શબ્દમાં અથવા સ્ત્રી આદિ-
 કના શબ્દમાં રસ જણાય છે ને હેત થાય છે, માટે એ સક્તને
 અવિવેકી જાણવો; અને સગવાન અથવા સગવાનના સંત, તેનાં
 જે વચન, તેને વિષે જેવો રસ જણાય છે, તેવો જ બીજા વિષયના
 શબ્દમાં રસ જણાય છે એવી જે મૂર્ખતા, તેનો ત્યાગ કરવો;
 અને એવી મૂર્ખતાનો ત્યાગ કરીને એક સગવાનને શબ્દે કરીને
 જ સુખ માનવું, એવી જાતનો જે રસિક સક્ત છે, તે ખરો છે;
 અને જેમ શબ્દ તેમ જ સ્પર્શ પણ એક સગવાનનો જ છે, અને
 અને અન્ય સ્પર્શને તો કાળો નાગ તથા બળતો અગ્નિ, તે જેવો
 જાણે, ત્યારે તે રસિક સક્ત સાચો; તેમ જ રૂપ પણ સગવાનનું
 બેઈ પરમ આનંદ પામે, ને બીજા રૂપને તો જેવો નરકનો
 ઢગણો તથા સહેલ કૂતરું તેવું જાણે, એ રસિક સકત સાચો;
 તેમ જ રસ પણ સગવાનના મહાપ્રસાદનો હોય, તેણે કરીને
 પરમ આનંદ પામે, પણ બીજા જે નાના પ્રકારના રસ, તેને
 સ્વાદે કરી આનંદ ન પામે, તે રસિક સકત સાચો, તેમ જ
 સગવાનને ચક્ર્યાં એવા જે તુલસી-પુષ્પના હાર તથા
 નાના પ્રકારની સુગંધીયુક્ત એવાં અત્તર-ચંદનાદિક, તેની
 સુગંધીને શ્રદ્ધા કરીને પરમ આનંદ પામે, પણ કોઈ અન્ય
 વિષયી જીવે દેહે અત્તર-ચંદનાદિક ચક્ર્યાં હોય અથવા પુષ્પના
 હાર પહેર્યા હોય, તેના સુગંધને પામીને રાજ ન જ થાય-
 એવી રીતે પંચવિધ સગવાન સંબંધી હોય, તેને વિષે અતિશય
 પ્રીતિવાન થાય, અને જગત સંબંધી જે પંચવિધ, તેને વિષે

અતિશય અસાધે યુક્ત વર્ને, તે રસિક ભક્ત સાચો છે; પણ રસિક ભક્ત થઈને જેમ ભગવાન સંજ્ઞાથી વિષયને યોગે કરીને આનંદ પામે છે, તેમ જ અન્ય સંજ્ઞાથી જે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ તેને યોગે કરીને આનંદ પામે છે, તે એ ખોટો રસિક ભક્ત છે; કેમ કે જેમ ભગવાનને વિષે આનંદ પામ્યો, તેમ જ વિષયને વિષે પણ આનંદ પામ્યો; માટે એવા રસિક-પણાને ને એવી ઉપાસનાને ખોટી કરી નાખવી; કાં જે ભગવાન તો કાંઈ ખોટા નથી, પણ એનો ભાવ ખોટો છે; જેવા અન્ય પદાર્થને જાણ્યા, તેવા જ ભગવાનને પણ જાણ્યા; માટે એની ભક્તિ ને એનું રસિકપણું તે ખોટું કહ્યું.

હવે જેમ સ્થૂળ દેહને વિષે ને જાત્રત અવસ્થામાં પંચ-વિષયનો વિવેક કહ્યો, તેમ જ સૂક્ષ્મ દેહ અને સ્વપ્ન અવસ્થા, તેને વિષે સૂક્ષ્મ પંચવિષય છે; તે સ્વપ્નમાં જ્યારે ભગવાનની મૂર્તિને દેખીને તે ભગવાન સંજ્ઞાથી શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધે કરીને જેનો આનંદ પમાય, તેવાને તેવો જ, જો અન્ય પંચ-વિષયને દેખીને સ્વપ્નમાં આનંદ પમાય; તો તે ભક્તનું રસિકપણું ખોટું છે; અને સ્વપ્નમાં કેવળ ભગવાનને સંજ્ઞાથી કરીને આનંદ પામતો હોય, અને અન્ય વિષયને વિષે હોલટા અત્રની પેટે અસાધ રહેતો હોય, તો એ રસિક ભક્ત સાચો છે; અને એમ ન જાણતો હોય, તો જે ભગવાન સ્વપ્નમાં દેખાયા તે તો સાચા છે પણ એ ભક્તને તો જેવો ભગવાનમાં પ્રેમ તેવો અન્ય વિષયમાં પ્રેમ છે માટે એની સમજણ ખોટી છે, અને એક ભગવાનનો સ્વરૂપમાં લોભાઈ રહે ને બીજા વિષયમાં ન લોભાય, ને સમજણ સાચી છે; અને જ્યારે કેવળ ભગવાનનું ચિંતન રહે છે, ત્યારે એ ચિંતન કરતાં કરતાં શૂન્યભાવને પામી જાય છે; ત્યારે એ ભક્તને ભગવાનની મૂર્તિ વિના પિંડ પ્રહાંડ કાંઈ ભાસતું નથી; પછી એવા શૂન્યને વિષે ભગવાનની મૂર્તિને જોતાં જોતાં

યઈ આવે છે, ને તે પ્રકાશમાં ભગવાનની મૂર્તિ દેખાય છે; માટે એવી રીતે કેવળ ભગવાનના સ્વરૂપમાં પ્રીતિ, હોય, એ પતિવ્રતાની ભક્તિ છે.”* “પતિવ્રતાનું જે અંગ છે, તે તો વ્રજની ગોપીઓ જેવું ભોઈએ; જેમ ગોપીઓએ જે દિવસ થકી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના ચરણારાવંદનો સ્પર્શ કર્યો, તે દિવસ થકી જેટલાં સંસાર સંબંધી જે સુખ, તે સર્વે એર જેવાં થઈ ગયાં, તેમ જેને પતિવ્રતાના અંગની ભક્તિ હોય, તે ગમે તો ઇદ્ર જેવો રૂપાળો પુરુષ હોય તથા દેવતા જેવો હોય તથા કોઈક રાજા હોય; ને તેને જ્યારે દેખે, ત્યારે જેમ સડેલ કૂતરાને દેખે અથવા વિદ્યાને દેખે ત્યારે અતિશય ગ્લાનિ પામીને દષ્ટિ પાછી ખેંચી લે છે, તેમ દષ્ટિ પાછી ખેંચાઈ જાય તે ઉત્તમ પતિવ્રતાની રીત છે; તે માટે જેની એક ભગવાનને વિષે જ પતિભાવે કરીને વૃત્તિ બેઠાણી છે, તેનું બીજા કોઈ પુરુષને દેખીને મન રાજ થાય જ નહિ.”* “જેમ પતિવ્રતા સ્ત્રી હોય તેને પોતાનો પતિ કંગાળ હોય, કુરૂપ હોય, રોગી કે વૃદ્ધ હોય, તોપણ બીજા જે તાલેવર, રૂપવાન ને યૌવનવાન પુરુષ હોય, તેને જોઈને હેશમાત્ર મનમાં ગુણ આવે નહિ; અને જે પતિવ્રતા હોય, તે તો બીજા પુરુષ સામું ભાવે કરીને જુએ અથવા હસીને ખાસે, ત્યારે એનું પતિવ્રતાપણું નાશ પામે; અને તે પતિવ્રતાને ઘેર કોઈક પરણ્યા આવ્યા હોય, તો તેને અન્ન-જળ આપે તથા પોતાના પતિના જે સંબંધી પુરુષ, તેને પણ અન્ન-જળ આપે, તે તો પતિના સંબંધી બહુને આપે, પણ પોતાના પતિ જેવી બીજા પુરુષ માત્ર સંગાથે હેશમાત્ર પ્રીતિ ન હોય; અને પોતાના પતિના જેવો બીજા પુરુષનો ગુણ પણ ન આવે; ને પોતાના પતિની મરણ પ્રમાણે જ વર્તે; એવી રીતે પતિવ્રતા સ્ત્રીને

* વચનામૃત, ગદ્યા, પ્રથમ પ્રકરણ-૨૬

• વચનામૃત, ગદ્યા, મધ્ય પ્રકરણ-૬૨

પોતાના પતિ સંગાથે દહા ટેક છે; તેમ જ ભગવાનના ભક્તને પણ ભગવાન સંગાથે દહા ટેક બેઠ્યો.....એવી રીતે જ ભગવાનના ભક્તની ટેક હોય, તે પતિવ્રતાના જેવી ભક્તિ કહેવાય; અને જેનું અંગ એવું ન હોય તેની વ્યભિચારિણીના જેવી ભક્તિ કહેવાય; માટે જાણી બેઠને પોતાનું નાક કપાય એવી ભક્તિ ન કરવી; ભગવાનના ભક્તને તો સમજી વિચારીને પતિવ્રતાના જેવી દહા ભક્તિ કરવી.”* “ભગવાનને વિષે ભક્તિ તો જેવી જાપીઆને હતી તેવી અમને ગમે છે...”+ પોતે વળી કહે છે: “જેને ભક્તિનિષ્ઠા પ્રધાન હોય તેને તો એક ભગવાનના સ્વરૂપને વિષે જ અતિશય દહા પ્રીતિ વર્તે; અને તે ભગવાનના સ્વરૂપથી અન્યા એવા જે માયિક પદાર્થ, તેને વિષે પોતાના મનની વૃત્તિ ધારી શકે નહિ; અને પ્રેમ કરીને ભગવાનને વસ્ત્ર-અલંકારનું ધારણ કરે; અને તે ભક્તને ભગવાનના જે મનુષ્યચરિત્ર, તેના મવણને વિષે અતિશય રચિા વર્તે તથા ભગવાનની મૂર્તિના નિરૂપણને કરનારું જે શાસ્ત્ર, તેને વિષે અતિશય રચિ વર્તે; અને જે ભક્તને ભગવાનને વિષે પ્રેમ દેખે; તે ભક્તને વિષે જ તેને પ્રીતિ થાય; અને તે વિના તો પોતાના પુત્રાદિકને વિષે પણ ક્યારેય પ્રીતિ ન થાય; અને તે ભક્તને ભગવાન સંબંધી ક્રિયાને વિષે જ નિરંતર પ્રવૃત્તિ હોય...”+

ભક્તિવાળાનાં લક્ષણ:—“જ્યારે જીવેના કલ્યાણને અર્થે ભગવાન મનુષ્ય જેવી મૂર્તિ ધરીને પૃથ્વીને વિષે ગિચર છે, ત્યારે ભગવાનનાં કેટલાંક ચરિત્ર તો હિંચા હોય ન કેટલાંક ચરિત્ર તો માયિક જેવાં હોય; તે જ્યારે ભગવાને કૃષ્ણાવતાર ધાર્યો, ત્યારે દેવકી-વસુદેવને ચતુર્થ જ દર્શન પ્રાપ્ત; જાગૃત્તન તોળ્યો, કાળીય નાગને કાઢીને ચમુનાજીવું જળ નિર્નિષ કપ્યું;

* વચનામૃત, અટકા, અંત્ય પ્ર= ૧૧ + વચનામૃત, શાખા-૧૪

* વચનામૃત, અટકા, પ્ર= ૪૦-૪૭.

પ્રધાનો મોહ નિવારણ કર્યો, અકૂરજીને યમુનાના જળને વિશે દર્શોન દીધું તથા મલ્લ, હસ્તી, કંસાદિ દુષ્ટને મારીને સર્વે યાદવનું કષ્ટ નિવારણ કર્યું; તેમ જ રામાવતારને વિષે મનુષ્ય ભાંગ્યું તથા રાવણાદિક દુષ્ટને મારીને સર્વે દેવતાનું કષ્ટ નિવારણ કર્યું. ઇત્યાદિ જે પરાક્રમ, તે ભગવાનનાં દિવ્ય ચરિત્ર કહેવાય; અને સીતાહરણ થયું, ત્યારે રઘુનાથજી રોતા રોતા ઘેલા જેવા થઈ ગયા; તથા કૃષ્ણાવતારમાં કાળયવન આગળ ભાગ્યા તથા જરાસંધની આગળ હાર્યા ને પોતાની રાજધાની મથુરા તજી સમુદ્રના ખેટમાં જઈ વસ્યા ઇત્યાદિ જે ભગવાનનાં ચરિત્ર, તે પ્રાકૃત જેવાં જણાય છે.

દિવ્ય ચરિત્ર હોય તેમાં તો પાપી હોય, તેને પણ દિવ્યપણું જણાય, પણ જ્યારે ભગવાન પ્રાકૃત ચરિત્ર કરે તેને વિષે પણ જેને દિવ્યપણું જણાય... ..ત્યારે તે પરમેશ્વરનો ભક્ત સાચો.” ભગવાને ગીતામાં પણ કહ્યું છે, કે ‘હે અર્જુન, મારા જન્મને કર્મદિવ્ય છે, તેને જે દિવ્ય જાણે, તે હેહને મૂકીને ફરી જન્મને નથી પામતો, મને જ પામે છે.’ માટે ભગવાન જે દિવ્ય ચરિત્ર કરે, તે તો ભક્તને અભક્ત બેચેન દિવ્ય જણાય, પણ જ્યારે ભગવાન મનુષ્ય જેવાં પ્રાકૃત ચરિત્ર કરે, તોપણ તેને વિષે જેને દિવ્યપણું જણાય, પણ કોઈ રીતે ભગવાનના ચરિત્રમાં અભાવ આવે નહિ; એવી જેની ખુદ્દિ હોય, તેને પરમેશ્વરની ભક્તિ કહેવાય; અને એવી ભક્તિ કરે તે જ ભક્ત કહેવાય; અને એ શ્લોકમાં કહ્યું જે ફળ, તે આવા ભક્તને જ થાય છે; જેમ ગોપીઓ ભગવાનનાં ભક્ત હતાં, તો કોઈ રીતે ભગવાનનો અવશુષ્ણ લીધો જ નહિ; અને રાજા પરશુરમે તો ગોપીઓની વાત સાંભળી, એટલામાં જ ભગવાનનો અવશુષ્ણ લીધો. પછી શુકજીએ ભગવાનનું સમથપણું દેખાડીને તે અવશુષ્ણને ખોટો કરી નાખ્યો; માટે જે જે ભગવાન ચરિત્ર

કરે, તે સર્વને ગોપીઓની પેઠે દિવ્ય બાણે. પણ કોઈ રીતે પ્રાકૃત બાણીને અસાધ્ય તો આવે જ નહિ, એવી જે ભક્તિ તે તો મહા-દુર્લભ છે...એક જે જન્મને સુદૃઢ કરીને એવી ભક્તિ ન આવે—એ તો અનેક જન્મના શુભ સંસ્કાર જ્યારે ભેળા થાય છે, ત્યારે તેને ગોપીઓના સરખી ભક્તિ ઉદય થાય છે; અને એવી ભક્તિ છે તે જ પરમપદ છે, માટે એવી રીતની જે ભક્તિ, તે જ્ઞાન, વૈરાગ્ય યદી અધિક છે; અને જેના હૃદયને વિષે આવી રીતની ભક્તિ હોય, તેને ભગવાનને વિષે પ્રીતિમાં શુ' ખાકી છે ? કોઈ ખાકી નથી."x

• ભક્તિમાં જેટલું દૈવત છે, તેટલું જ્ઞાન વૈરાગ્યમાં નથી; તે પોતે કહ્યું છે: “ભગવાનના ભક્તને તો ભગવાનની ભક્તિ કરતાં આત્મજ્ઞાન, વૈરાગ્ય તથા ધર્મ તે જે અંતરાય કરતાં હોય, તો તેને પણ ખાઈ ખાડીને, ભગવાનની ભક્તિનું જ મુખ્ય-પણું રાખવું અને જે ભક્તિને વિષે સહાય થતા હોય તો તે એ ઠીક છે; એમ સમજે તે જ ભગવાનનો પૂરો ભક્ત કહેવાય.”+

ભક્તિમાં વિદ્ય:—“ભગવાનના ભક્તને, સ્ત્રી, ધન, દેહા-ભિમાન ને સ્વભાવ—એ ચાર વાનામાં કાયપ હોય, ને તે, ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય, તોપણ એની ભક્તિનો વિશ્વાસ નહિ, એની ભક્તિમાં જરૂર વિદ્ય આવે; કેમ જે ક્યારેક એને સ્ત્રી-ધનનો યોગ થાય તો ભક્તિનો ઠા રહે નહિ ને તેમાં આસક્ત થઈ જાય; તથા દેહાધ્યાસ હોય તો જ્યારે દેહમાં રોગાદિક કષ્ટ પ્રાપ્ત થાય તથા અન્નવસ્ત્રાદિક ન મળે અથવા કોઈક કંઠલું વર્તમાન પાળવાની આજ્ઞા થાય, ત્યારે પણ તેને ભક્તિમાં ભગ થાય ને વિકલ થઈ જાય ને કોઈ વિચાર ન રહે ને ચાળા

પ્રધાનો મોહ નિવારણ કર્યો, અકૂરજીને યમુનાના જળને વિષે દર્શન દીધું તથા મલ્લ, હસ્તી, ઠંસાદિ દુષ્ટને મારીને સર્વે યાદવનું કષ્ટ નિવારણ કર્યું; તેમ જ રામાવતારને વિષે ધનુષ્ય બાંગ્રુ તથા રાવણાદિક દુષ્ટને મારીને સર્વે દેવતાનું કષ્ટ નિવારણ કર્યું. ઇત્યાદિ જે પરાક્રમ, તે ભગવાનનાં દિવ્ય ચરિત્ર કહેવાય; અને સીતાહરણ થયું, ત્યારે રઘુનાથજી રાતા રાતા ઘેલા જેવા થઈ ગયા; તથા કૃષ્ણાવતારમાં કાળયવન આગળ ભાગ્યા તથા જરાસંઘની આગળ હાર્યા ને પોતાની રાજધાની મથુરા તથા સમુદ્રના બેઠમાં જઈ વસ્યા ઇત્યાદિ જે ભગવાનનાં ચરિત્ર, તે પ્રાકૃત જેવાં જણાય છે.

દિવ્ય ચરિત્ર હોય તેમાં તો પાપી હોય, તેને પણ દિવ્યપણું જણાય, પણ જ્યારે ભગવાન પ્રાકૃત ચરિત્ર કરે તેને વિષે પણ જેને દિવ્યપણું જણાય... ..ત્યારે તે પરમેશ્વરનો ભક્ત સાચો.” ભગવાને ગીતામાં પણ કહ્યું છે, કે ‘હે અર્જુન, મારા જન્મને કર્મ દિવ્ય છે, તેને જે દિવ્ય જાણે, તે હેહને મૂકીને ફરી જન્મને નથી પામતો, મને જ પામે છે.’ માટે ભગવાન જે દિવ્ય ચરિત્ર કરે, તે તો ભક્ત ને અભક્ત બેયને દિવ્ય જણાય, પણ જ્યારે ભગવાન મનુષ્ય જેવાં પ્રાકૃત ચરિત્ર કરે, તો પણ તેને વિષે જેને દિવ્યપણું જણાય, પણ કોઈ રીતે ભગવાનના ચરિત્રમાં અભાવ આવે નહિ; એવી જેની ખુદ્દિ હોય, તેને પરમેશ્વરની ભક્તિ કહેવાય; અને એવી ભક્તિ કરે તે જ ભક્ત કહેવાય; અને એ શ્લોકમાં કહ્યું જે કળ, તે આવા ભક્તને જ થાય છે; જેમ ગોપીઓ ભગવાનનાં ભક્ત હતાં, તો કોઈ રીતે ભગવાનનો અવશુભ દીધો જ નહિ; અને રાજા પરીક્ષિતે તો ગોપીઓની વાત સાંભળી, એટલામાં જ ભગવાનનો અવશુભ દીધો. પછી શુકજીએ ભગવાનનું સમર્થપણું દેખાડીને તે અવશુભને ખોટા કરી નાખ્યો; માટે જે જે ભગવાન ચરિત્ર

કરે, તે સર્વેને જોખીઓની પેઠે દિવ્ય બાણે. પણ કોઈ રીતે પ્રાકૃત બાણીને અસાવ તો આવે જ નહિ, એવી જે ભક્તિ તે તો મહા-દુર્લભ છે...એક બે જન્મને સુદૃઢ કરીને એવી ભક્તિ ન આવે—એ તો અનેક જન્મના શુભ સંસ્કાર જ્યારે ભેળા થાય છે, ત્યારે તેને જોખીઓના સરખી ભક્તિ હિલ્લ થાય છે; અને એવી ભક્તિ તો જ પરમપદ છે; માટે આવી રીતની જે ભક્તિ, તે જ્ઞાન, વૈરાગ્ય થકી અધિક છે; અને જેના હૃદયને વિષે આવી રીતની ભક્તિ હોય, તેને ભગવાનને વિષે પ્રીતિમાં શું ખાકી છે ? કોઈ ખાકી નથી.”*

• ભક્તિમાં જેટલું દૈવત છે, તેટલું જ્ઞાન વૈરાગ્યમાં નથી; તે પોતે કહ્યું છે: “ભગવાનના ભક્તને તો ભગવાનની ભક્તિ કરતાં આત્મજ્ઞાન, વૈરાગ્ય તથા ધર્મ તે બે અંતરાય કરતાં હોય, તો તેને પણ પાછાં ખાડીને, ભગવાનની ભક્તિનું જ મુખ્ય-પણું રાખવું અને બે ભક્તિને વિષે સહાય થતા હોય તો તો એ ઠીક છે; એમ સમજે તે જ ભગવાનનો પૂરો ભક્ત કહેવાય.”†

ભક્તિમાં વિષ્ણુ:—“ભગવાનના ભક્તને, સ્ત્રી, ધન, દેહા-ભિમાન ને સ્વભાવ—એ ચાર વાનામાં કાચપ હોય, ને તે, ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય, તોપણ એની ભક્તિનો વિશ્વાસ નહિ, એની ભક્તિમાં જરૂર વિષ્ણુ આવે; કેમ જે ક્યારેક એને સ્ત્રી-ધનનો યોગ થાય તો ભક્તિનો કા રહે નહિ ને તેમાં આસક્ત થઈ જાય; તથા દેહાધ્યાસ હોય તો જ્યારે દેહમાં રોગાદિક કષ્ટ પ્રાપ્ત થાય તથા અન્નવસ્ત્રાદિક ન મળે અથવા કોઈક કંઠણ વર્તમાન પાળવાની આજ્ઞા થાય, ત્યારે પણ તેને ભક્તિમાં ભગ થાય ને વિકળ થઈ જાય ને કોઈ વિચાર ન રહે ને ચાળા

* વચનામૃત, ગદડા, મધ્ય પ્રકરણ-૧૦

† વચનામૃત, ગદડા, મધ્ય પ્રકરણ-૨૬

શૂંથવા લાગે; તથા ઠોઠક રીતનો સ્વભાવ હોય તેને સંત ટોકેવા માંડે ને તો સ્વભાવ પ્રમાણે વર્તવા ન દે; બીજી રીતે વર્તવે ત્યારે પણ એ મુંઝાય ને એણે સંતના સમાગમમાં રહેવાય નહિ; ત્યારે ભક્તિ તે ક્યાંથી રહે ?.....*

ભગવાનના ભક્તિમાર્ગમાં શુષ્ક વેદાંતીના સંગ જેવું મોઢું કોઈ વિદ્ય નથી:—“શુષ્ક વેદાંતીનો સંગ કરે તો તેનો સંગ કરનારો જે પુરુષ,.....તેને તે એમ ગુણ દેખાડે ‘આત્મા છે, તેને જન્મ-મરણ નથી ને તે નિરાકાર છે; અને તે ગમે તેટલું પાપ કરે, તોપણ તેને દોષ ન લાગે’ એવો ગુણ ખતાવી ભગવાનની મૂર્તિના આકારનું ખંડન કરી નાખે; ત્યારે એને એ મોઢું વિદ્ય થાય; કેમ જે ભગવાનની મૂર્તિમાંથી પડી ગયો; માટે એ શુષ્ક વેદાંતીનો સંગ ક્યારેય ન કરવો.....ભગવાનના ભક્તિમાર્ગમાં એવું કોઈ મોઢું વિદ્ય નથી.”^૧ ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીએ તેથી જ ચાર પ્રકારના કુસંગ અને અંતઃ-શત્રુ યદી નિરંતર ડરતા રહેવાની આજ્ઞા કરેલી છે; તે કહ્યું છે:—“ભગવાનનો ભક્ત હોય તેણે નિત્ય ભગવાનની પૂજા કરી-સ્તુતિ કરી ભગવાન પાસે એમ માગવું: ‘હે મહારાજ, હે સ્વામિનૃ, હે કૃપાસિંધો, હે શરણાગતપ્રતિપાલક ! કુસંગી યદી મારી રક્ષા કરજો.’ તે કુસંગી ચાર પ્રકારના છે.

(૧) કુડાપંથી:—આનો સંગ થાય તો વર્તમાનમાંથી શુકાવીને બ્રષ્ટ કરે.

(૨) શક્તિપંથી:—આનો સંગ થાય તો દારૂ, માંસ ખવરાવીને સ્વધર્મ યદી બ્રષ્ટ કરે.

(૩) શુષ્ક વેદાંતી:—આનો સંગ થાય તો ભગવાનનું

* વચનામૃત, ૩૦, અંત્ય ૦ પ્ર૦-૩૩.

† વચનામૃત, ગદ્યા, અંત્ય ૦ પ્રકરણ-૩૬

ધામ, ભગવાનનો સદા દિવ્ય આકાર તથા ભગવાનના અવતાર-
ની મૂર્તિઓના આકાર, તે સર્વેને ખોટા કરીને, ભગવાનની ભક્તિ-
ઉપાસના થકી બ્રહ્મ કરે.

(૪) નાસ્તિકઃ—આનો સંગ થાય તો કર્મને જ સાચાં
કરીને પરમેશ્વર એવા જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તેને ખોટા કરી દેખાડે
અને અનાદિ સત્શાસ્ત્રના માર્ગ થકી બ્રહ્મ કરે; કારણ કે
નાસ્તિક તો કેવળ ‘કર્મને જ કર્તા કહે છે, પણ પરમેશ્વરને
કર્મકળમકાતા નથી કહેતા.’...+વળી ચેતે કહે છે: “.....પરમે-
શ્વરને વિષે પ્રેમભક્તિ અને ઉપાસના તેના ત્યાગ કરી જે મિથ્યા
જ્ઞાની થાય છે અને એમ બાણે છે, જે ‘અમે જ ભગવાન છીએ’
તે મહાદુષ્ટ છે; એમ કહી બોલ્યા: ‘જે પ્રકારે ‘ધર્મ’ થકી તથા
ભગવાનની ભક્તિ થકી કોઈ રીતે આ જીવ પાછો ન પડે;
અને પોતાના ઇષ્ટદેવ જે શ્રીકૃષ્ણનારાયણ તેમાંથી કોઈ રીતે
બુદ્ધિ ડગે, નહિ,’ એવો સાત્ત્વ એક કાગળ લખીને દેશદેશના
સત્સંગી પ્રત્યે મોકલીએ:—”

“લિખાવિતં સ્વામી શ્રી સદ્બળનંદ મહારાજના સર્વ
પરમહંસ તથા સર્વ સત્સંગી બાઈ-ભાઈ નારાયણ વાંગળે,
બીજું અમારી આસા એમ છે, જે શ્રીકૃષ્ણનારાયણ એવા જે
પુરષોત્તમ ભગવાન, તેના જે અવતાર, તે ધર્મના સ્થાપનને
અર્થે, તથા પ્રદાયર્થ, અહિંસા આદિ ધર્મ, આત્મનિષ્ઠા, વૈરાગ્ય
ને માહાત્મ્યે સહિત ભક્તિ, એ ચારે ગુણે સંપન્ન, એવા જે
પોતાના ઐકાંતિક ભક્ત, તેને દર્શન દેવાને અર્થે ને તેમની
રક્ષા કરવાને અર્થે તથા અધર્મનો ઉચ્છેદ કરવાને, અર્થે, દેવ-
મનુષ્યાદિક ને વિષે થાય છે; તે અવતારને વિષે પતિવ્રતા જેવી,
અનન્યપણે નિષ્ઠા રાખવી; જેમ સીતાજીને રામચંદ્રજીને વિષે.

નિર્દોષપણે નિષ્ઠા હંતી, તેમ નિષ્ઠા રાખવી; અને એવા જે સગવાન તેની હેને કરીને માનસી પૂજા કરવી તથા દેહે કરીને નવ પ્રકારની ભક્તિ કરવી; અને એ શ્રીકૃષ્ણ-નારાયણના અવતાર આ પૃથ્વીને વિષે જ્યારે પ્રકટ ન હોય, ત્યારે તેની જે પ્રતિમા તેની પૂજા મને કરીને તથા દેહે કરીને ચંદન, પુષ્પ, તુલસી આદિક સામગ્રી વતે કરવી; પણ સગવાન વિના બીજા દેવની ઉપાસના ન કરવી; અને જે બીજા દેવની ઉપાસના કરીએ, તો તેમાં મોટો દોષ લાગે છે ને પ્રતિવ્રતાપણું જાય છે ને વેશ્યાના જેવી ભક્તિ થાય છે; માટે સગવાનને વિષે સીતા ને રુદ્ધિમણ્ણીના જેવી ભક્તિ કરવી; અને તે સગવાનનું જ ધ્યાન કરવું અને તે વિના બીજા કોઈ દેવનું ધ્યાન ન કરવું; બીજું જે સાધુ સિદ્ધગતિ પામ્યા હોય ને સમાધિનિષ્ઠ હોય તેનું પણ ધ્યાન ન કરવું; અને સર્વેને પોતપોતાના વર્ણાશ્રમ-ધર્મને વિષે દંઢપણે વર્તવું.

બીજું આ જે અમારી આજ્ઞા છે, તેને જે પુરુષ દંઢપણે પાળશે, તેને શ્રીકૃષ્ણનારાયણને વિષે નારદના જેવી દંઢ ભક્તિ થશે; અને આ અમારી આજ્ઞાને જે સ્ત્રી માનશે, તેને શ્રીકૃષ્ણ-નારાયણને વિષે લક્ષ્મીજી તથા રાધિકાજી આદિક જે ગોપીઓ તેના જેવી ભક્તિ થશે; અને અમારા વચનને જે નહિ માને, તેની ભક્તિ વેશ્યાના જેવી થશે.

સંવત ૧૮૭૮ ના માગશર વદિ ચૌદશને દિવસ લખ્યો છે: એવી રીતે કાગળ લખીને દેશદેશના સત્સંગી પ્રત્યે મોકલાવ્યો.”*

“સગવાનની ભક્તિ કોઈ વખાણે તે સારુ ન કરવી, પણ સગવાનની પ્રસન્નતાઈ ને પોતાના કલ્યાણ સારુ કરવી.” તે પોતે કહ્યું છે: “જેણે પરમેશ્વર ભજવા હોય, તેણે

સગવાનની અથવા ભગવાનના સક્તની સેવા—ચાકરી મળે ત્યારે પોતાનું મોઢું સાગ્ય માનીને સેવા કરવી; તે પણ સગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે ને પોતાના કલ્યાણને અર્થે સક્તિએ કરીને જ કરવી; પણ કોઈ વખાણે તે સારુ ન કરવી; અને જીવનેા તેા એવો સ્વભાવ છે, જે ‘જેમાં પોતાને માન જડે તે જ કરવું’ સારું લાગે, પણ માન વિના એકલી તેા સગવાનની સક્તિ કરેલી પણ સારી લાગે નહિ; અને જેમ સ્વાન હોય તે સૂકા હાડકાને એકાંતે લઈ જઈને કરડે—પછી તેણે કરીને પોતાનું મોઢું છાંલાય ને તે હાડકું સોડીવાળું થાય તેને ચાટીને રાજી થાય છે; પણ મૂર્ખ એમ નથી જાણેા, જે મારા મોઢાનું સોડી છે, તેમાં હું સ્વાદ માનું છું; તેમ સગવાનનો સક્ત હોય, તેા પણ માન-રૂપી હાડકાને મૂકી શકેા નથી; અને જે જે સાધન કરે છે, તે માનને વશ થઈને કરે છે પણ કેવળ સગવાનની સક્તિ જાણીને સગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે કરતો નથી; અને સગવાનની સક્તિ કરે છે, તેમાં પણ માનનો સ્વાદ આવે છે ત્યારે કરે છે, પણ કેવળ સગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે નથી કરતો; અને માન વિના કેવળ સગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે સગવાનની સક્તિ તેા રતનજી તથા મિયાંજી જેવા કોઈકે જ કરતા હશે, પણ સર્વથી તેા માનનો સ્વાદ મૂકી શકાતો નથી.”

પછી “કનક તળે કામિની તળે, તળે ધાતુકો સંગ,
છલસી લણુ ભોજન કરી, જીવે માનકે રંગ”

એ સાખી મુક્તાનંદ સ્વામી બોલ્યા; તે સાંભળી પોતે કહ્યું: “જેવો જીવને માનમાંથી સ્વાદ આવે છે, તેવો તેા કોઈ મદાર્થમાંથી આવતો નથી; માટે માનને તજીને જે સગવાનને ભજે, તેને તેા સર્વે હરિસક્તમાં અતિશય મોટો જાણવો.” x

વળી પોને કહે છે: “સગવાનની લક્ષિત હરિલક્ષ્મી ઉપર ઈર્ષ્યાએ કરીને ન કરવી તેમ જ લોક રીઝવવાને અર્થે પણ ન કરવી; અને સગવાનની લક્ષિત કરતાં કાંઈક પોતાને અપરાધ થઈ જાય, તેનો દોષ બીજાને માથે ધરવો નહિ.” “જીવ માત્રનો તો એવો સ્વભાવ છે, જે જ્યારે કાંઈક પોતામાં વાંક આવે, ત્યારે એમ બોલે, જે ‘મને બીજે કાંઈએ ભુલાવ્યો ત્યારે મારામાં ભૂલ પડી, પણ મારામાં કંઈ વાંક નથી’; પણ એમ કહેનારો મહામૂર્ખો છે, કેમ જે બીજો તો કાંઈ કહેશે ‘તું કૂવામાં પડ’ ત્યારે એણે કહેવે કરીને શું કૂવામાં પડવું? માટે વાંક તો અવળું કરે તેના જ છે ને બીજાને માથે દોષ દે છે; તેમજ ઇદ્રિયો ને અંતઃકરણનો વાક કાઢવો, તે પણ જીવની જ મૂર્ખાઈ છે; જીવ ને મન તો પરસ્પર અતિ મિત્ર છે. જેમ દૂધ ને પાણીને મિત્રતા છે, તેમ જીવ ને મનને મિત્રતા છે, તે જ્યારે દૂધ ને પાણીને ભેળા કરીને અગ્નિ ઉપર મૂકે, ત્યારે પાણી હોય તે દૂધને તળે બેસે ને પોતે બળે ને દૂધને બળવા ન દે; ત્યારે દૂધ પણ પાણીને હિંગારવાને સારુ પોને ઉલ્લસાઈને અગ્નિને ચોલવી નાખે છે; એવી રીતે બેને પરસ્પર મિત્રાચાર છે, તેમ જ જીવને અને મનને પરસ્પર મિત્રાચાર છે તે જે વાત જીવને ન ગમતી હોય, તે વાતનો મનમાં ઘાટ થાય જ નહિ; જ્યારે કાંઈક જીવને ગમતું હોય, ત્યારે જ મન જીવને સમજાવે; અને મન છે તે તો જીવનું મિત્ર જ છે; તે જીવને ન ગમે એવો ઘાટ ઘટે જ નહિ; અને જ્યારે કાંઈ મનને વિષે અયોગ્ય ઘાટ થઈ જાય, ત્યારે તો જીવને મન ઉપર અતિશય રીસ ચડતી હોય, તો ફરીને મનમાં એવો ઘાટ થાય જ નહિ; અને જ્યારે મનને સહાય અયોગ્ય ઘાટ થયા કરતા હોય, ત્યારે એને પોતાના જીવનો જ વાંક સમજવો, પણ એકલા મનનો વાંક સમજવો નહિ; એવી રીતે સમજીને સગવાનની લક્ષિત કરે,

તો તેને ઠાઈ દિવસ વિમુખ જીવનો તથા પોતાના મનુને કુસંગ સેશમાત્ર અડી શકે નહિ, ને નિર્વિગ્ન થકો સગવાનનું સજન કરે.”

સગવાનના એકાંતિક સમ્પત્તિ સમ્પત્તિ સંબંધી શુભ કૃત્યનું સામર્થ્ય:—“જ્યારે વણા મનુષ્યો સગવાનના એકાંતિક સમ્પત્તિ થાય છે, ત્યારે કાળિયુગને વિષે પણ સત્યયુગ થાય છે; એ ઠેકાણે એકાંતિક સમ્પત્તિનાં જે સગવાનની સમ્પત્તિ સંબંધી શુભ કૃત્ય, તેનું જે શાસ્ત્રમાં કહ્યું હોય; પણ ‘કાળ’નું જે કહ્યું ન હોય; તે વાતને બધ્યા વિના નારિતક મતવાળા છે, તે કેવળ કૃત્યને જ સર્વકર્તા કહે છે, પણ એમ નથી જણતા, જે એ તો સગવાનના એકાંતિક સમ્પત્તિ કૃત્યનું સામર્થ્ય કહ્યું છે, પણ વિમુખ જીવના કૃત્યનું એવું સામર્થ્ય કહ્યું નથી.”

“જે સમ્રાટ, જેનું પ્રધાનપણ હોય, તે સમ્રાટ શાસ્ત્રમાં તેનું જ પ્રધાનપણ કહ્યું હોય; પણ સર્વ ઠેકાણે એનું એ ન લેવું; એકલું કાળનું જ બળ કોઈ કહે, તે પણ પ્રમાણ નહિ; ને એકલું કૃત્યનું બળ કોઈ કહે, તે પણ પ્રમાણ નહિ; ને એકલું પરમેશ્વરની ઇચ્છાનું બળ કોઈ કહે, તે પણ પ્રમાણ નહિ.”

“જ્યારે બળવાન કાળનો વેગ હોય, ત્યારે કાળે કરીને જ સર્વ થાય છે, એમ શાસ્ત્રમાં લખ્યું હોય. જ્યારે પ્રથમ આ વિશ્વ રચ્યું, ત્યારે પ્રથમનો જે સત્યયુગ, તેને વિષે સર્વે મનુષ્યના સંકલ્પ સત્ય થતા, અને સર્વે બ્રાહ્મણ હતા, અને મનમાં સંકલ્પ ધારે ત્યારે સંકલ્પ માત્રે કરીને જ પુત્રની ઉત્પત્તિ થતી અને સૌને ઘેર કલ્પવૃક્ષ હતાં; અને જેટલા મનુષ્ય હતા, તે સર્વે પરમેશ્વરનું જ સજન કરતાં; અને જ્યારે ત્રેતાયુગ

આવ્યો, ત્યારે મનુષ્યના સંકલ્પ સત્ય રહ્યા નહિ; જ્યારે કલ્પ-
વૃક્ષ હેઠે જાય, ત્યારે સંકલ્પ સત્ય થાય; ને સ્ત્રીનો સ્પર્શ કરે,
ત્યારે પુત્રની ઉત્પત્તિ થાય; અને જ્યારે દ્વાપરયુગ આવ્યો,
ત્યારે સ્ત્રીનો અંગસંગ કરે, ત્યારે પુત્રની ઉત્પત્તિ થાય; અને
એવી રીતે જે સત્યયુગ, ત્રેતાયુગની રીત, તે શ્રવે સત્યયુગ,
ત્રેતાયુગમાં ન હોય; એ તો પ્રથમ સત્યયુગ ને પ્રથમ ત્રેતાયુગ
હતા તેમાં હતી; એવી રીતે, શુભ કાળ બળવાનપણે પ્રવર્તે, ત્યારે
જીવના અશુભ કર્મના સામર્થ્યને ન્યૂન કરી નાખે છે; અને
જ્યારે અતિશય દુર્ભિદ્ધ વર્ષ આવે, ત્યારે સર્વે પ્રજાને દુઃખ
આવે; અથવા સારે લડાઈ થાય, ત્યારે લક્ષાવધિ માણસ એક
કાળે મરાઈ જાય છે; ત્યારે શું બધાયતું એક ભેળે શુભ કર્મ
ખૂટી ગયું ? એ તો અશુભ કાળની જ અતિશય સામર્થ્ય છે;
તેને જીવના શુભ કર્મના બળને હઠાવી દીધું; માટે જ્યારે
બળવાન કાળનો વેગ પ્રવર્તે, ત્યારે કર્મનો મેળ રહે નહિ,
કર્મમાં સુખ લખ્યું હોય, તે દુઃખ થઈ જાય ને કર્મમાં જીવતું
લખ્યું હોય, તે કાળે કરીને મરી જાય...”

“અને જ્યારે ભગવાન એવો સંકલ્પ ધારીને પ્રકટ
થાય છે, જે આ દેહિ કરીને તો પાત્ર-કુપાત્ર જે જે જીવને
મારી ભૂતિના યોગ થાય, તે સર્વતું કલ્યાણ કરતું છે;
ત્યારે કાળતું ને કર્મતું કંઈ સામર્થ્ય રહે નહિ-ત્યારે તો
એકલું પરમેશ્વરતું જ સામર્થ્ય રહે છે; તે જ્યારે ભગવાને
કૃષ્ણાવતાર ધાર્યો, ત્યારે મહાપાપણી જે પૂતના, તેણે ભગવાનને
ઝેર પાધું, તેને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પોતાની માતા યશોદાજી
બરાબર ગતિ આપી અને બીજા પણ મહાપાપી દૈત્ય હતા,
તે ભગવાનને મારવા આવ્યા હતા, તેને પણ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન
પરમપદ આપતા હતા; અને બીજા પણ જે જે સાવે કરીને
શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના સંબંધને પામ્યા, એ સર્વેતું કલ્યાણ

કર્તુઃ; માટે એ ઠેકાણે તો પરમેશ્વરનું જ બળ અતિશય કહ્યું છે, પણ કાળનું કે કર્મનું કાંઈ સામર્થ્ય નથી કહ્યું, માટે જે ઠેકાણે જેવું પ્રકરણ, તે ઠેકાણે તેવું જણવું” * વળી પોતે કહે છે “પૂર્વ સંસ્કારે કરીને જે સારુ અથવા નરસુ થાય, તે તો સર્વ જગતના જાણવામા આવે જેમ કાંઈ ઠગાળ હોય ને તેને મોટું રાજ્ય મળે, એવી રીતે થાય, તે તો સર્વ જગતના જાણવામા આવે, ત્યારે તેને પ્રારબ્ધ જણવું, . . અને જેમ સાહીબનિ નામે પ્રાણજી, તેનો પુત્ર નરકથી મુકાયો, ને વળી જેમ પાંચ વર્ષના ધ્રુવજીએ ભગવાનની સ્તુતિ કરવા માડી, ત્યારે વેદાદિકના અર્થની સહેજે સ્મૃતિ થઈ, એવી રીતે અતિ શુદ્ધ ભાવે કરીને પ્રસન્ન થયા જે ભગવાન, તેની ઇચ્છાએ કરીને તથા તે ભગવાનના વરદાને કરીને અથવા અતિ શુદ્ધ ભાવે કરીને પ્રસન્ન થયા જે ભગવાનના એકાતિક સાધુ તેના વરદાને કરીને જે રૂડી ખુદ્દિ થાય, તેને ભગવાનની કૃપા જાણવી, અને, રૂડા સાધુનો સગ કરે ને પોતે પોતાના વિચારે કરીને જે સારો થાય તેને તો પુરુષપ્રયત્ન કહીએ. ” -

પરમાત્માની ભક્તિ કરવામા કાળ, પ્રારબ્ધ, પૂર્વ-સંસ્કાર તથા ભગવાનની કૃપાને હેતુ માની ભક્તિ સબ ધી પુરુષપ્રયત્ન જે કરતા નથી, તે પ્રમાદનું સેવન કરનારા અસપુરુષ જાણવા. તે કહ્યું ■ કે -

“નૃદેહ હરિણાદત્ત વૃષ્યા ભક્તિર્ધર્મયો ।

સસાધકમપિ પ્રાપ્ય પોરપ નાચરન્તિ ચે ॥

કાલ દૈવ ચ સસ્વાર વૃષા ભગવતસ્તથા ।

થેયોર્થ યોરુપે હેતુ મન્યન્ત ચે પ્રમાદિન ॥

x x x x

અસન્તસ્તે હિ પુરુષાસ્તેષા સદ્ગુણસ્વસન્મત ॥

x વચન મૂલ, વ. ૧૦૮૦-૬ - વચનમૂલ, ગદ્યા, પ્રથમ પ્રકરણ-૨૯

શ્રીહરિ પરમાત્માએ કૃપા કરી, ભક્તિ અને ધર્મ જે વટે સિદ્ધ કરી શકાય એવો મનુષ્યદેહ આપેલો છે; છતાં જે પરમાત્માની ભક્તિરૂપ પુરુષાર્થ કરતા નથી; અને તેવા મોક્ષકારી પુરુષાર્થમાં, કેવળ કાળ, આરબ્ધ, પૂર્વસંસ્કાર તથા ભગવાનની કૃપાને ઢેલુ માને છે, તેવા પ્રમાદી પુરુષો અસત્પુરુષ હોઈ, તેમનો સંગ પણ અસત્ માનેલો છે.”*

ભક્તિ કરવી, તે પણ પ્રકટ પ્રભુની દરવી. પરોક્ષની ભક્તિથી જીવનો આત્મતિક મોક્ષ થતો નથી, એવો શ્રી સદ્ગુણનંદ સ્વામીનો સિદ્ધાન્ત છે.

“ભક્તિ સરસ સહુ દહે, પણ ભક્તિ ભક્તિમાં ભેદ,
ભક્તિ પ્રભુ પ્રકટની, એમ વહે છે ચારે બેદ.”*

—નિષ્કુળાનંદ સ્વામી

પરમાત્મા જ્યારે આ પૃથ્વી ઉપર મનુષ્યતત્ત્વ ધારણ કરી પ્રકટ થાય છે, ત્યારે જ આ જીવને પ્રકટની ભક્તિ કરવાની.
“પણ પાકે છે.”

“મહારાજ થાય જ્યારે મનુષ્ય જેવા

દેવા જીવોને અભયદાન,

ત્યારે પણ પાકે સહુ પ્રાજ્ઞધારીની

જ્યારે ભૂમિ આવે ભગવાન.”†

—નિષ્કુળાનંદ સ્વામી

પરોક્ષમાં, ભક્તતત્ત્વનો પોતાના મનથી જેવી રીતે ભક્તિ કરવાનો ઠરાવ કરી રાખ્યો હોય તેવી રીતે ભક્તિ કરે છે; પણ ‘મનગમતું મૂઠી’ પ્રકટ ભગવાન ‘જેમ વાળે તેમ વળતું’ અને એ જે ક્રિયા કરવાથી પ્રસન્ન થાય તેવી રીતે ‘વચને

* સત્સંગી જીવન, પ્રકરણ-૩, અધ્યાય ૨૬, શ્લોક-૬૩થી ૬૫

† ભક્તિનિધિ, ૬૩૭-૧ + ભક્તિનિધિ, ૬૩૭-૨

પ્રવૃત્તિ, ને વચને નિવૃત્તિ' કરી ભગવાનનું ગમતું કરવું—અર્થે
સાવે એમના શરણાગત થઈ રહેવું—એ બધું પ્રકટ ભક્તિ
સિવાય નથી થતું.

“બીજી ભક્તિ જન બહુ કરે તેમાં રહે ગમતું મનનું,
પણ પ્રકટ પ્રભુની ભક્તિમાં, રહે ગમતું ભગવાનનું.” +
—નિષ્કુળાનંદ સ્વામી

પરમાત્મા પણ ભક્તિવશ છે:—મનવાણીથી અગોચર,
પર થકી પર એવા પરબ્રહ્મ પરમાત્મા, ભક્તજનોની ભક્તિને
આધીન થઈ સ્વયં આ પૃથ્વી ઉપર અવતાર લે છે. દરેક
અવતારોના ઇતિહાસ તપાસીએ, તો આ જ હેતુ, તે અવતારણુ
પાછળ અંતર્ગત રહેલો જણાયે.

“ભક્તિવશ્ય ભગવાન, આપે છે અક્ષરધામથી એ;

x

x

x

જે જે ધર્મા અવતાર, તે ભક્તની ભક્તિ જોઈને એ.” x

—નિષ્કુળાનંદ સ્વામી

આ ઉપરથી એવું કલિત થાય છે, કે પ્રકટ પ્રભુ સિવાય
બ્રાહ્મ થતો નથી. શ્રી સ્વામીનારાયણ ભગવાને પણ તેથી જ
પોતાનું પ્રકટપણું આ પૃથ્વી ઉપર કાયમ મૂકી જવાનો નિશ્ચય
કર્યો. એક સમયે દુર્ગપુર (ચંદ્રપુર)માં એકાંત સ્થળને વિષે
નિવાસ કરી રહેલા શ્રી સહજનંદ સ્વામીએ શૂદ્ધ સંકલ્પ કર્યો:
“આ ભૂમિ ઉપર અવતાર ધારણ કરી જે કાર્ય મારે કરવાનું
હતું, તે મેં પૂર્ણ કર્યું છે; તથાપિ આ પૃથ્વી ઉપરથી હું
અંતર્ધાન થઈશ, ત્યારે મારા ભક્તો તેમ જ ભવિષ્યમાં ધનારા
મારા આશ્રિતો, અવલંબન વિનાના થઈ જશે; તો તે સર્વેના

અર્થલંબન માટે મારે કાંઈ કરવું જોઈએ.” આ પ્રમાણે વિચાર કરી પોતાનું પ્રકટપણું, પૃથ્વીની સ્થિતિ રહે ત્યાં સુધી કાયમ રાખવા, ત્રણ પ્રકારે પોતે ‘પ્રકટ’ રહેવાનો નિશ્ચય કર્યો: પહેલો સંકલ્પ: ‘મહામંદિરો’ કરાવી, તેમાં ભગવત્પ્રતિમાઓ સ્થાપન કરી, તે દ્વારા ‘પ્રકટ’ રહી અનંત જીવોનું કલ્યાણ કરવાનો; બીજો: ભક્તિમાર્ગની પ્રૃષ્ઠિ માટે મંત્રદીક્ષાની અપેક્ષા હોઈ, ધર્મકુળમાં આચાર્યપદ-ગુરુપદ-સ્થાપન કરી, તે દ્વારા ‘પ્રકટ’ રહી જીવોનું આત્મવંતિક કલ્યાણ કરવાનો; અને ત્રીજો: ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય ને ભક્તિના સ્વરૂપનો સર્વેને જોધ થવા સારુ, શતાનંદમુનિ પાસે સત્સંગી જીવન શરૂ કરાવી, તે દ્વારા તેમ જ અન્ય સત્સાત્રી દ્વારા પ્રકટ રહી, જીવોની મુક્તિ કરવાનો...”*

મંદિરો અને મૂર્તિપૂજા:—પોતે કહે છે: “અમે વિચારીને જોયું, જે અતિશય ત્યાગ રાખે અથવા હયા રાખે, તેથી ભગવાનની ભક્તિ થાય નહિ; ત્યારે ઉપાસનાનો ભંગ થાય છે; અને પૂર્વે જે જે અતિશય ત્યાગી થયા છે, તેના માર્ગમાં ઉપાસનાનો નાશ થઈ ગયો છે; માટે અમે એમ વિચારીને પરમેશ્વરની ઉપાસના રહેવાં સારુ, ત્યાગનો પક્ષ મોળો કરી, ભગવાનનાં મંદિર કરાવ્યાં છે; તેમાં જો થોડો ત્યાગ રહેશે, તોપણ ઉપાસના રહેશે તો તેણે કરીને ઘણાક જીવનાં કલ્યાણ થશે.....માટે જે અતિશય ત્યાગ રાખી, ને અતિશય હયા રાખીને મૂઠી વાળીને બેસી રહે, તેણે ભગવાનની ભક્તિ થતી નથી; અને જ્યારે ભક્તિએ રહિત થાય, ત્યારે ભગવાનની ઉપાસનાનો નાશ થઈ જાય, એટલે પછવાડેથી અંધપરંપરા ચાલે.....જે ઉપાસક હોય, તે પોતાના ધર્મમાંથી ભ્રષ્ટ થાય જ નહિ; માટે પોતપોતાના ધર્મમાં રહી ભગવાનની

લક્ષિત—ઉપાસના કરવી એ અમારો સિદ્ધાંત છે.”^{*}
 ભગવાન શ્રી સહજાનંદ સ્વામીએ મહામંદિરો સ્વયં કરાવી,
 તેમાં પ્રતિમાઓ પણ સ્વહસ્તે સ્થાપન કરી. અમદાવાદમાં
 શ્રી નરનારાયણદેવની મૂર્તિ પધરાવતી વખતે, એક મુહૂર્ત
 પર્યંત એકાગ્ર દષ્ટિથી મૂર્તિ સામું જોઈ; પોતાનું ‘દૈવત’ ‘તેજ’
 ને ‘સામર્થ્ય’ તેમાં સ્થાપન કર્યું; અને પોતાની મનુષ્યરૂપ
 મૂર્તિ, અને અર્ચાસ્વરૂપ શ્રી નરનારાયણદેવની મૂર્તિનાં અભેદપણે
 દિવ્ય તેજોમય દર્શન તે સમયે એકત્રિત થયેલા ભક્તજનોને
 કરાવ્યાં; વૃત્તાલય (વડતાલ)માં શ્રી લક્ષ્મીનારાયણદેવ વગેરે
 મૂર્તિઓ પધરાવી, ત્યારે દરેક મૂર્તિઓનું પૃથક્ પૃથક્ નિરીક્ષણ
 કરી, જે ઘડી પર્યંત મેષોન્મેષ રહિત, તે મૂર્તિઓ સામું એકાગ્ર
 દષ્ટિથી જોઈ રહી, પોતાનું દૈવત, તેજ ને સામર્થ્ય, તેમાં સ્થાપન
 કર્યું; ને અભેદપણે દિવ્ય દર્શન સર્વેને કરાવ્યાં; અને ત્યાં જે
 હરિકૃષ્ણમહારાજની મૂર્તિ પધરાવી, તે તો એકાંતિક ભક્તોને
 ધ્યાન કરવામાં સુલભતા થાય તે સારુ, પોતાની મનુષ્યરૂપમૂર્તિ,
 અક્ષરધામમાં રહેલી દિવ્ય મૂર્તિ, અને એ અર્ચાસ્વરૂપમૂર્તિ એ
 ત્રણેના સામ્યનો અનુભવ કરાવી, તે પરમસૈવ્યસ્વરૂપ—પરમ
 ધ્યેયસ્વરૂપ—પધરાવી કહ્યું: ‘આ પૃથ્વી ઉપરથી અંતર્ધાન થયા
 પછી આ અર્ચાસ્વરૂપે (હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિરૂપે) વિશેષ
 કરીને ‘સદા પ્રકટ’ આ ભૂતલમાં હું રહીશ, જો કે અન્ય મૂર્તિઓ
 દ્વારા પ્રકટ છે જ; પરંતુ એકાંતિક ભક્તોને ધ્યાનની સુગમતા
 સારુ પોને પોતાનું સ્વરૂપ હરિકૃષ્ણ મહારાજરૂપે પધરાવેલું
 છે. સિદ્ધમુક્ત શતાનંદમુનિએ પણ કહેલું છે, કે:—

અનમૂલિતઃ સ્વકલ્પવ્રગચમમંગઃ

સમ્પોપિતાશિલનુપાન્વય આન્મતંત્રઃ ।

આત્મીયમકજનકલ્પમહીરુદ્ધામો

વૃત્તાલયે સ મગવાન જયતીહ સાક્ષાત્ ॥

સ્વયં પ્રવર્તાવેલા શુદ્ધ ભાગવતધર્મનો દ્રોહ કરનાર જે અધર્મમર્ગ, તેનો મૂળમાંથી જેમણે ઉચ્છેદ કરેલો છે; સમગ્ર ધર્મસર્ગનું જેમણે પોપણ કરેલું છે; જે સર્વતંત્ર સ્વતંત્ર છે; જે પોતાના ભક્તજનોના મનોરથ પૂર્ણ કરવામાં કદપવૃક્ષ સમાન છે; એવા શ્રી સ્વામીનારાયણ ભગવાન મનુષ્યરૂપે આ લોક-માંથી અંતર્ધાન થયા પછી આત્યારે વૃત્તાલય (વડતાલ)ને વિષે (શ્રી હરિકૃષ્ણ મહાનાજની મૂર્તિરૂપે) પ્રકટ પ્રમાણુ સાક્ષાત્ જ્યકારી વર્તે છે.”*

આવી જ રીતે ભૂજનગરમાં શ્રી નરનારાયણદેવ, ઘોળેરામાં શ્રી મદનમોહનદેવ, જૂનાગઢમાં શ્રી રાધારમણદેવ વગેરે, અને ગઢપુરમાં શ્રી ગોપીનાથજી વગેરે અર્ચાસ્વરૂપો અનંત અમલકાર ને ઐશ્વર્ય સાથે પધરાવેલાં છે; જે દ્વારા પોતાનું ‘સદા પ્રકટ-પણું’* પોતે રાખેલું છે; ગોપીનાથજીની મૂર્તિ તો પોતાની મનુષ્યરૂપ મૂર્તિ સદૃશ, સ્વયં તૈયાર કરાવી સ્વહસ્તે પધરાવેલી છે અને તે સમયે તે મૂર્તિમાં પોતાનું અલૌકિક તેજ, ઐશ્વર્ય ને સામર્થ્ય સ્થાપન કરી અનંત ભક્તજનોને અભેદપણે દિવ્ય તેજોમય દર્શન કરાવેલાં છે.

આ સર્વ ભગવત્પ્રતિમાઓનું પ્રકટપણું, ભગવાન શ્રી સહજાનંદ સ્વામીએ પોતાના ક્ષીલા-વિગ્રહના જીવનકાળ દરમિયાન, અનંત જનોને દેખાડેલું છે અને તે સર્વ ભક્તજનોની તેવી વાર્તા સાંભળી, પોતે કૃતકૃત્યતા અનુભવી છે. એક સમયે પોતે ગઢપુરમાં વિરાજમાન હતા, તે વખતે પુરવાસી-જનોએ તથા દેશ-દેશાંતરમાંથી આવેલા ભક્તજનોએ સાનંદ આશ્ચર્ય

સાથે નિવેદન કર્યું: "શ્રી નરનારાયણદેવ, શ્રી લક્ષ્મીનારાયણદેવ, શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજ, શ્રી ગોપીનાથ મહારાજ, શ્રી મદનમોહનજી મહારાજ, શ્રી રાધારમણદેવ ઇત્યાદિ જે જે પ્રતિમાઓ આપે સ્થાપન કરેલી છે, તે મૂર્તિઓએ અમારી અર્પણ કરેલી સેવા પ્રત્યક્ષ સ્વીકારી; અમારાં અર્પણ કરેલાં પુષ્પહાર, ઉપહાર વગેરે પ્રત્યક્ષ ગ્રહણ કર્યાં; અમારું ધરાવેલું નૈવેદ્ય તેમ જ જળ-દૂધ વગેરે પ્રત્યક્ષ આરોગી અમને આનંદ આપ્યો, અમારી સાથે વાર્તા કરી, કુશળ સમાચાર પૂછ્યા, અમારી સાથે મંદ હાસ્ય કર્યું." વગેરે વગેરે. *

વળી મૂર્તિપૂજાની શુદ્ધિ પોતે સ્વયં પ્રવર્તાતી. મૂર્તિઓની પ્રતિષ્ઠા કરનાર ઉપર તેમ જ મૂર્તિઓના પૂજારી ઉપર, મૂર્તિઓના દૈવતનો મોટો આધાર રહે છે. લગવાન શ્રી સહજાનંદ સ્વામીએ મૂર્તિઓ સ્વયં પધરાવી; એટલું જ નહિ, પણ તે મૂર્તિઓ મહામંદિરોમાં પધરાવવાની હોય કે હરિમંદિરોમાં સ્થાપન કરવાની હોય પરંતુ તે ધર્મકુળના આચાર્ય જે મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરે અથવા જે મૂર્તિ પૂજા કરવા સારુ આપે, તે મૂર્તિ જ સૈન્યસ્વરૂપ જાણીએ એવી આજ્ઞા કરી. વળી શ્રી લક્ષ્મીનારાયણદેવ વગેરેની જે મૂર્તિઓ પોતે પધરાવી. તેની પૂજા-સેવા-ધર્મ-વંશી આચાર્યને જ સુપરત કરી; તે શિક્ષાપત્રીમાં જ કહ્યું:—

“મયા પ્રતિષ્ઠાપિતાનાં મંદિરેષુ મહત્સુ ચ ।

લક્ષ્મીનારાયણનાદીનાં સેવા કાર્યા યથાવિધિ ॥*

શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ આદિ જે જે લગવત્પ્રતિમાઓ મહા-મંદિરોમાં મેં સ્થાપન કરી છે, તેની યથાવિધિ સેવા, તમારે (ધર્મવંશી આચાર્યને) કરવી.” અને ધર્મવંશી આચાર્યોએ

* સત્સંગી જીવન, પ્રકરણ ૫, અધ્યાય-૧૭

૫ શિક્ષાપત્રી, પ્રશ્ન-૧૩૦

પોતાના પ્રતિનિધિ તરીકે નૈઋત્યવ્રતધારી બ્રહ્મચારીઓને તે સેવો સોંપી: શુદ્ધ બ્રહ્મચર્યવ્રતવાળા પુરુષો જે મૂર્તિનું સેવન, પૂજન કરતા હોય, જે મૂર્તિ સ્વયં પોતે અથવા પોતાના પદ પર પરંપરાગત આરૂઢ થયેલા ધર્મવંશી આચાર્ય વેદોક્ત વિધિથી પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરાવવા પૂર્વક પધરાવી હોય, તે મૂર્તિના દૈવતમાં શું મળ્યા હોય ? વળી વિશેષ કરીને તો ભગવાન શ્રી સહજનંદ સ્વામીએ પોતાના સંકલ્પથી પોતાનું પ્રકટ-પણું જે દ્વારા રાખેલું હોય, તે મૂર્તિઓ માટે તો પૂછવું જ શું ? પરોક્ષમાં ભગવત્પ્રતિમાઓ, દેવ-દેવીઓની મૂર્તિઓ ઇત્યાદિ સ્થળે સ્થળે ભોવામાં આવે છે; પણ તે માટે તો શ્રીમદ્ભાગવત કહે છે, ‘તે ઉરુકાળે ફળે છે.’ પરંતુ તે ‘ઉરુ-કાળનો નિયમ’ આ પ્રકટ પ્રતિમાઓને લાગુ પાડી શકાય નહિ. આ પ્રતિમાઓ, જે સ્વયં શ્રી સ્વામીનારાયણ ભગવાને પધરાવી, અથવા એમની આજ્ઞાથી ધર્મવંશી આચાર્યોએ પધરાવી, તે દ્વારા તો એવું ને એવું જ પ્રકટપણુ વર્તમાન-કાળે પણ અનુભવવામાં આવે છે: આ દ્વારા અનંત જીવનાં પ્રકટ પ્રમાણુ કલ્યાણ થયાં છે, થાય છે ને થશે; એવો સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ તેમ જ અન્ય મુમુક્ષુઓનો પણ સ્વાનુભવ છે.

આચાર્યપદ:-મહામંદિરો તૈયાર કરાવી તેમાં ભગવત્સ્વરૂપ પધરાવવાનો સંકલ્પ કર્યો અને તે સંકલ્પને મૂર્તિ સ્વરૂપ આપી અમદાવાદમાં શ્રી નરનારાયણદેવની (તથા સૂજમાં પણ શ્રી નરનારાયણદેવની) તેમજ વડતાલમાં શ્રી લક્ષ્મીનારાયણદેવ વગેરેની મૂર્તિઓ પધરાવી. પછી પોતે વિચાર કર્યો: “આ મહામંદિરોનો વ્યવહાર, ત્યાગી પરમહંસોને કેવી રીતે અનુકૂળ આવશે ? ત્યાગીને આચાર્યપદ ઉપર સ્થાપન કરવામાં આવે, તો દીક્ષા સેવા નિમિત્તે સ્ત્રીઓના પ્રસંગમાં આવતાં, તેમજ દ્રવ્યનો સંબંધ તે વ્યવહાર નિમિત્તે અનિવાર્ય

ઠાઈ, દ્રવ્યનો પ્રસંગ પડતાં, ધર્મબ્રજ થવાનો સંભવ રહે; ખાટિ આ સર્વ મંદિરોની સેવારીતિ યથાર્થ મચવાય અને હરેકેના ધર્મનું યથાસ્થિત રક્ષણ થાય, એવો મારે પ્રબંધ કરવો.” ધર્મરક્ષણના પવિત્ર હેતુથી પોતે ધર્મકુળ પસંદ કરી, પોતાના સ્થાન ઉપર પોતાના એ ભાઈ રામપ્રતાપજી અને હંચારામજી, તેમના પુત્રો અબોધ્યાપ્રસાદજી અને રઘુવીરજીની અનુક્રમે, અમદાવાદની શ્રી નરનારાયણદેવની અને વડતાલની શ્રી લક્ષ્મી-નારાયણદેવની ગાદીના આચાર્યો તરીકે સ્થાપના કરી. બન્નેના ધર્મો શિક્ષાપત્રીના શ્લોક ૧૨૩ થી ૧૩૪ માં લખ્યા; અને તે બન્નેની વ્યવહાર-ધર્મની હકૂમતને સ્પર્શતા નિયમો વગેરેની શોખવટ કરનારો ‘દેશ-વિભાગનો લેખ’ પણ બન્નેને આપ્યો. ઉલયને પોતાની ગાદી ઉપર સ્થાપન કરી, તેમને વિષે પોતાનું પરમ દેવત મૂકી, પોતાની પૂજા જેવી રીતે લકતજનો કરતા, તેવી જ રીતે બન્ને આચાર્યોની કરાવી, ત્યાગી તથા જૃહસ્થ આશ્રિતોના ગુરુપણને વિષે સ્થાપન કર્યા. “આચાર્ય પુરુષો-ને જ દીક્ષા આપે અને સમીપસંબંધ વિનાની અન્ય સ્ત્રીઓને મંત્રોપદેશ ક્યારેય ન આપે તથા અન્ય તેવી સ્ત્રીઓનો સ્પર્શ ન કરે, તેમ જ સંભાષણ તે સાથે ન કરે; એવી આજ્ઞા પોતે કરી; અને આચાર્યપત્નીઓએ, પોત પોતાના પતિની આજ્ઞાએ કરીને સ્ત્રીઓને જ મંત્રોપદેશ કરવો, પણ પુરુષને ન કરવો, તથા પોતાના સમીપસંબંધ વિનાના પુરુષનો સ્પર્શ ન કરવો, તેમજ તેમની સાથે સંભાષણ ન કરવું; ને તેમને પોતાનું મુખ પણ ન દેખાડવું; એવી આજ્ઞા કરી.” આવી ધર્મ-મર્યાદા પોતે સ્થાપન કરી તે એ હેતુથી કે લકિતમાર્ગને વિષે લવિચ્ચમાં બ્રજવાડો ન થવા પામે; અને સ્ત્રીપુરુષોના ધર્મનું યથાસ્થિત રક્ષણ થાય. આચા-

યંનેન્વિધે પોતાનું દૈવત, તેજ ને સામર્થ્ય સ્થાપન કરી, તે દ્વારા પ્રકટે રહી અનંત જીવનાં કલ્યાણ કર્યાં છે, કરે છે ને કરશે; કારણ કે—

“ધર્મવંશી તે ધર્મમાં રહેશે રે,
અધર્મ વાતમાં પગ ન દશે રે,
ધર્મ પાળશે ને પળાવશે રે;
અધર્મની રીત ટળાવશે રે.

x x x x
કાં જે બેઠા છે ધર્મની ગાદી રે,
કહેશે ધર્મની રીતિ જે અનાદે રે

x x x x
નથી અન્ય આચાર જ જેવા રે,
જાય શ્રદ્ધા કરતાં સેવા રે. +”

—નિષ્કુળાનંદ સ્વામી

સત્સાક્ષો:—શ્રી સત્સંગી જીવનગ્રંથ શ્રી સ્વામીનારાયણ ભગવાને સિદ્ધમુક્ત શતાનંદમુનિ પાસે સ્વયં કરાવ્યો. શિક્ષાપત્રી તો સ્વયં લખીને તે ગ્રંથમાં વણી લેવાની પોતે આજ્ઞા કરી. તે શિક્ષાપત્રીમાં જ કહ્યું—

‘મદ્રૂપમિતિમદ્વાણી માન્યેયં પરમાદરાત્—આ મારી વાણી મારું સ્વરૂપ છે, એમ પરમ આદર થકી માનજો.’* આ પૃથ્વી ઉપરથી અંતર્ધાન થતા પહેલાં પણ કહ્યું: “હવે આ ભૂતલમાંથી હું અંતર્ધાન થઈશ; પરંતુ અંતર્ધાન થયા પછી શિક્ષાપત્રીમાં પ્રકટ પ્રમાણ રહી, તે દ્વારા સર્વને સુખ આપીશ.” એ શબ્દો કાવ્યમાં નીચે પ્રમાણે ગૂંથવામાં આવ્યા છે.

“છેલ્લી વાત એ છે માની લેજો રે
શિક્ષાપત્રી માંહી અમે રહેશું રે
રહી એમાં સોને સુખ દેશું રે” +

— નિષ્કુળાનંદ સ્વામી

શિક્ષાપત્રી, પ્રકટ ઉપાસકને એવો નિત્ય મનનીય ગ્રંથ છે કે આશ્રિત માત્ર વાસ્તે, આ ગ્રંથનું વાંચન, અવલુ, પૂજન પણ આવશ્યક પોતે રાખેલું છે. તે કહ્યું છે:—

“અમારી લખેલી જે શિક્ષાપત્રી, તેનો પાઠ અમારા આશ્રિત જે ત્યાગી સાધુ તથા બ્રહ્મચારી તથા શૃંગેર્ય બાઈ-ભાઈ સર્વે તેમણે નિત્ય કરવો; અને જેને ભણતાં આવડતું ન હોય, તેણે નિત્ય અવલુ કરવું; અને જેને અવલુ કરવાનો યોગ ન આવે, તેણે નિત્ય શિક્ષાપત્રીની પૂજા કરવી; એવી રીતે અમે શિક્ષાપત્રીમાં જ લખ્યું છે; માટે એ ગ્રંથમાંથી જેને ફેર પડે, તેણે એક ઉપવાસ કરવો એમ અમારી આજ્ઞા છે...”

આવી રીતે, પોતે અનંત જીવોનો ઉદ્ધાર કરવાનો જે દિવ્ય સંકલ્પ ધારી, પોતાના દિવ્ય ધામમાંથી આ પૃથ્વી પર પધાર્યા હતા, તે કાર્ય પરિસમાપ્ત થતાં; તેમ જ તે કાર્ય સર્વિધમાં પણ મૂર્તિ, આચાર્ય જે સમ્માજ દ્વારા પૃથ્વીની સ્થિતિ રહે ત્યાં સુધી અવિચ્છિન્ન રહે તેવી વ્યવસ્થા થતાં, પોતે લીલા વિસ્તારી ગયા. અલ્પ સમયમાં જ પોતે નૃનાટક સંકેલી લઈ અનંત જીવોને અસ્યદ્વાન આપવાની અલૌકિક રમત રમી ગયા !!! નિષ્કુળાનંદ સ્વામીના શબ્દોમાં કહીએ તો:—

+ પુરુષોત્તમપ્રકાશ, પ્રકાશ-૪૮

÷ વચનામૃત, ગદ્ગદા, અંત્ય પ્રકરણ-૧

“હા તો સર્વે વેષના વેષી રે, જાણે નરાધૃતિની દેશી રે,
ખોટ ન રાખી ખેલની માંય રે, ભલો ભજાવ્યો આપ ઇચ્છાયે રે;
રૂડી રમત રમી રૂપાળી રે, લીધાં જનને નિજ ધામ વાળી રે,
જોવા રમ્યા ન રમશે કોય રે, જોહ ખેલને જોઈ જન ગાયે રે.”*

વિમળ એકાંતિક ધર્મ સ્થાપન કરી, એકાંતિક સકતોને
પામવાનો આત્મ્યંતિક કંલ્યાણનો અગમ માર્ગ, પોતે સુગમ
કર્યો, અને પોતાના સદુપદેશો સામાન્ય જનસમૂહ પણ ઓળી
શકે, તે વાસ્તે પોતે પોતાના મુકનો સાથે આ લોકમાં પ્રકટ
થઈ, પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપી, અવતાર હેતુ પરિસમાપ્ત
કરી સ્વધામ પધાર્યા પોતે જ આત્મસંતોષ વ્યક્ત કરે છે:—

કહેવા રાખ્યું નથી કેડ કાંઈ રે;

જાવા મોક્ષના મારગ માંઈ રે

—નિષ્કુળાનંદ સ્વામી

આ લોકમાં સહજનંદ-સદુપદેશ છે.

સમાપ્ત

‘સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય’ની ટ્રોડવાચનની
૧૮ પુસ્તકોની સાહસભરી નવી યોજના.

‘સર્વોપયોગી સાહિત્યશ્રેણી’

ટ્રોડશિક્ષણ માટે ઉપયોગી થાય તેવાં અને ઓછું
બજેટમાં રસપૂર્વક વાંચી-સમજી શકે એવાં પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ
કરવાની યોજના આ સંસ્થા તરફથી તૈયાર કરવામાં આવી
છે; અને તેનું સંપાદન જાણીતા સાહિત્યકાર શ્રી. મોહનલાલ
મહેતા (સોપાન) કરે છે. પહેલી યોજના મુજબ એમાં
નીચે જણાવેલાં ૧૮ પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ થશે.

આ યોજનાનાં પુસ્તકોમાં ઓછું બજેટનાં હમરો બાઈ-
બહેનોને જીવનને સ્પર્શતા વિષયોનું જ્ઞાન અને તેટલી સરળ
ભાષામાં આપવાનો પ્રયત્ન થશે. નાનાંમોટાં સૌકોઈ સરળતા-
થી વાંચી શકે એ માટે આ યોજનાનાં બધાં પુસ્તકો
આવા મોટા અક્ષરોમાં હપાશે.

આ યોજનામાં પ્રસિદ્ધ થનારાં ૧૮ પુસ્તકો પૈકી નીચેનાં
દસ પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ થયાં છે:-

નીચેનાં દસ પુસ્તકો તૈયાર છે.

૧. પ્રકાશનાં પગલાં : (સચિત્ર) લેખક : શ્રી. કરસનદાસ
માણેક * જન્મતના બિન્નબિન્ન ધર્મોની પ્રેરક કથાઓ
૨. રાખની ઢગલી : (સચિત્ર) લેખક : શ્રી. ‘સૌજન્ય’
* સંસારની સળગતી સમસ્યાઓ વાર્તાના સ્વરૂપમાં
૩. હાસ્યતરંગ : (સચિત્ર) લેખક : શ્રી. જ્યોતીન્દ્ર
હં દવે * જીવનમાં દરરોજ દેખાતા પ્રસંગો ઉપરન
કટાક્ષ-લેખો
૪. જીવનની કલા : લેખક : શ્રી. રવિશંકર મહેતા
* જીવનની સફળતા માટેનું વ્યવહારુ માર્ગદર્શન

૧૬. સાહસ-કથાઓ : લેખક : શ્રી. રમણિક અરાધ્ય
વાળા * સાહસોમાંથી રચેલી દેશદેશની કથાઓ .
૧૭. ગુજરાતનો સેવકો : લેખક : શ્રી. ચંદ્રકાંત શાહ
* ગુજરાતના મૂક સેવકોનો જીવનપરિચય
૧૮. આરોગ્યસાધન : લેખક : શ્રી. કાન્તિલાલ શાહ
* આરોગ્યના સંરક્ષણ અંગે માર્ગદર્શન

યોજના વિષે માહિતી

- યોજનાનાં દરેક પુસ્તકની છટક કિંમત હસ આના છે.
- આ શ્રેણીનાં અઢારે પુસ્તકો માટે અગાઉથી નાણાં મોકલી નામ નોંધાવનારને છટક મૂલ્યના કુલ ચતા રૂ. ૧૧-૪ ને બદલે માત્ર રૂ. ૧૦) માં મળશે. ટપાલરસ્તે મંગાવવા હવ્હનારે રૂ. ૧-૮ વધુ એટલે કુલ ૧૧-૮ મોકલવા.
- 'વિવિધ અંથમાળા'ના આઠકોને આ શ્રેણીનું પહેલું પુસ્તક 'પ્રકાશનાં પગલાં' મોકલી અપાયું છે. એટલે 'વિવિધ અંથમાળા'ના આઠકો પછી જોમને આ શ્રેણીના આઠક થવું હશે, તેમને એ પુસ્તકની માળાના હિસાબે ચતી કિંમતના રૂ. ૦-૮ બાદ કરીને રૂ. ૬-૮ તથા ૧-૮ ટપાલખર્ચનો મળી કુલ રૂ. ૧૧-૦ મોકલી આપવા.
- પ્રથમનાં હસ પુસ્તકો તૈયાર થયાં છે; અને તે આઠક ચતાંની સાથે જ 'મળશે-મોકલી અપાશે; તેમ જ બાકીનાં તૈયાર થશે, તેમ તેમ છ છ પુસ્તકો એકસાથે મોકલી અપાશે.

વધુ વિગત માટે લખો:—

સર્વ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય .

કે. ભદ્ર પાસે, પોસ્ટ બોક્સ નં. ૫૦, અમદાવાદ અને
મલબાદેવી રોડ, હાથી ગિલ્ડિંગ, ત્રીજે માળે-અંબઈ-૨

“સસ્તુ” સાહિત્ય” એટલે “ઉંચામાં ઉંચું” સાહિત્ય”

‘આમ સાહિત્યશ્રેણી’

આ ગ્રંથાવલિમાં જ્ઞાન-ચારિત્ર્યવર્ધક અને નિર્દોષ આનંદ મેળવી શકાય તેવું સાહિત્ય જૂજ ફિખતે બહાર પડે છે. હાલ નીચે પ્રમાણે પુસ્તકો પ્રકટ થયાં છે:—

ગીતાસંકલન-સંપાદક: શ્રી ૦ રમણ મહર્ષિ: મોઢે કરવા જેવા		
ગીતાના ૪૧ શ્લોકોનું સંકલન, ખીખં જે સંકલનો સાથે	૦-૩	
મનને-એક સંતની મનોનિમિત્ત પ્રેરતી કવિતાઓ	૪૦	૦-૩
વિચાર સૂર્યોદય-તત્ત્વજ્ઞાનની બાળપોથી જેવું વેદાત્મક સરળ પુસ્તક	૦-૩	
મેનાવતી ને ગોપીચંદ તથા ભટ્ટાચારિ ને વિક્રમ-સ્વ૦ કલાપીકૃત	૦-૩	
જેસલ અને તોરણ તથા ગોપીચંદ ને બાલધર-	૫૬	૦-૩
જ્ઞાનનાં હરણાં-સ્વામી માધવતીર્થ	૬૪	૦-૩
ઉચ્ચ જીવન:-ડૉ. હરિપ્રસાદ દેસાઈ	૫૬	૦-૩
ધ્યાન અને જ્ઞાન-સ્વામી માધવતીર્થ	૪૮	૦-૩
અણોજો ને નવું રેલવે સ્ટેશન-લે૦ શ્રી. ચુનીલાલ વ૦ સાહ	૬૦	૦-૪
જીવનનો મર્મ-લે૦ શ્રી. ‘સોપાન’	૮૪	૦-૬
નૃવજવાન- “	૬૪	૦-૪
અહિંસાનું રહસ્ય-“ “	૭૨	૦-૪
એ જુદા પુરુષ!- “ “	૫૬	૦-૪
આશાને અજવાળે- “	૫૬	૦-૪
અખજી બાપા-કર૦ના મહાન સંતનું ચરિત્ર	૪૮	૦-૪

સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

ડૉ. ભદ્ર પાસે, પોસ્ટ બોક્સ નં. ૫૦, અમદાવાદ અને
હાલબાદેવી રોડ, હાથી બિલ્ડિંગ, ત્રીજો માળે, મુંબઈ-૨

ગ્રંથોનું સૂચિપત્ર

ઉત્તમ ધાર્મિક ગ્રંથો—

પૃષ્ઠ મૂલ્ય

સંપૂર્ણ મહાભારત-ભાષાંતર-દળદાર સાત ગ્રંથોમાં...	૫૨૦૮	૪૫-૦
ઉપનિષદો—૧૧૨ સરળ ગુજરાતી ભાષાતર—ચાર ભાગમાં	૬૦૦	૪-૦
મહાભારતનું શાંતિપર્વ—‘ચંદ્રધર્મ’, આપદધર્મ અને મોક્ષધર્મ—ચારે પર્ણ, આશ્વમના સામાન્ય ધર્મો; વિશેષ, મુખ્ય તથા મૌલુધર્મો ઇત્યાદિ	૮૫૬	૭-૮
માનસ રામાયણ—જે ભાગમાં, દોઢા-ચોપાઈ હિંદી લિપિમાં અને અર્થ ગુજરાતીમાં ૩૦ ચિત્રો સાથે	૧૪૦૦	૭-૦
સુલસીકૃત રામાયણ—જે ભાગમાં, દોઢા-ચોપાઈ ગુજરાતી લિપિમાં અર્થ સાથે. ૩૬ ચિત્રો સાથે	૧૪૩૨	૭-૮
વાલ્મીકિ રામાયણ—ભાષાંતર ૩૭ ચિત્રો સાથે, મોટા અક્ષરો ૧૫૨૮	૧-૮	
ગિરધરકૃત રામાયણ—કવિ ગિરધરદાસની હસ્તપ્રત ૬૫૧થી ૭૬૨	૪-૮	
લઘુ યોગવાસિષ્ઠ મહામૂલ્યા ટીકાની હરેક પળ યોગપૂર્ણ વિતાવવા સલાહ પ્રેરણ અંગેક પુસ્તક	૫૨૮	૨-૮
યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણ—ચાર દળદાર ગ્રંથો, વેરાગ્ય, મુમુક્ષુ, કર્પાતિ, રિયતિ, ઉપરામ ને નિર્વાણ—આ છ પ્રકરણો ૧૬૦૮	૧૨-૦	
દત્ત-પરશુરામ અથવા આત્મદર્શન યોગ. ભગવાન દત્તાત્રેય પ્રણીત ત્રિપુરાદસ્ય જ્ઞાનખંડ, વિસ્તૃત સમજણ અને વિવરણ સાથે ૩૪૪	૨-૦	
શ્રીમદ્ ભાગવત—જે ગ્રંથમાં ભાષાંતર—આવૃત્તિ ૧૧મી, ૨૭ ચિત્રો ૧૨૪૦	૮-૦	
એકાદશ સ્કંધ—મૂળ સહિત સરળ ભાષાંતર	૪૮૦	૧-૪
મહાવાલ્મીય રતનાવલિ—સરળ અર્થ સાથે	૧૪૪	૦-૧૨
વિચાર સાગર—વેદાંતનાં કેટલાંક પુસ્તકોનું દોઢા	૪૩૨	૨-૮
ભગવતી (દેવી) ભાગવત—સરળ ભાષાંતર, મોટા અક્ષરોમાં ૬૨૮	૧-૦	
મનુસ્મૃતિ—સરળ ભાષાંતર. મૂળ શ્લોકો સહિત	૧૪૦	૩-૦
પાતંજલ યોગસૂત્ર—ભગવાન પતંજલિનાં યોગ સૂત્રો, અર્થ તથા સ્વામી વિવેકાનંદજીનાં વિવેચન સાથે	૧૬૨	૧-૦
જ્ઞાનયોગ—આત્મા, વ્યાવહારિક વેદાંત, કલ્યાણનો પંથ, માનવલક્ષ્ય અને મૈત્રેયી-વજ્રે ૬૫૨ વિવેકાનંદે આપેલાં વ્યાખ્યાનો ૨૩૬	૦-૧૨	
રાજયોગ—(સ્વામી વિવેકાનંદજી) સાધન, પ્રાણ, પ્રાણનું આધ્યાત્મિક રૂપ, પ્રાણનો સંયમ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ ઇત્યાદિ	૧૩૬	૦-૧૨

“સસ્તુ” સાહિત્ય” એટલે “જિંચામાં જિંચુ” સાહિત્ય”

‘આમ સાહિત્યશ્રેણી’

આ અંશાવલિમાં જ્ઞાન-ચારિત્ર્યવૃદ્ધિ અને નિર્દોષ આનંદ મેળવી શકાય તેવું સાહિત્ય જૂજ દિશ્નિતે બહાર પડે છે. હાલ નીચે પ્રમાણે પુસ્તકો પ્રકટ થયાં છે:—

ગીતાસંકલન-સંપાદક: શ્રી ૦ રમણ મહર્ષિ: મોટે કરવા લેવા		
ગીતાના ૪૧ શ્લોકોનું સંકલન, બીજાં બે સંકલનો સાથે	૦-૩	
મનને-એક સંતની મનોનિશ્ઠ પ્રેરના કવિતાઓ	૪૦	૦-૩
વિચાર સૂર્યોદય-તત્ત્વજ્ઞાનની બાળપોથી જેવું વેદાંતનું સરળ પુસ્તક	૦-૩	
મેનાવતી ને ગોપીચંદ તથા ભર્તૃહરિ ને વિક્રમ-સ્વ૦ કલાપીકૃત	૦-૩	
લેસલ અને તોલસ તથા ગોપીચંદ ને જલધર-	૫૬	૦-૩
જ્ઞાનનાં ઝરણાં-સ્વામી માધવતીર્થ	૬૪	૦-૩
ઉચ્ચ જીવન-ડૉ. હરિપ્રસાદ દેસાઈ	૫૬	૦-૩
ધ્યાન અને જ્ઞાન-સ્વામી માધવતીર્થ	૪૮	૦-૩
અણ્ણોળે ને નવું રેલવે સ્ટેશન-લે૦ શ્રી. સુનીલાલ વ૦ શાહ	૬૦	૦-૪
જીવનનો મર્મ-લે૦ શ્રી. ‘સોપાન’	૮૪	૦-૬
નૃવજવાન- ” ”	૬૪	૦-૪
અહિંસાનું રહસ્ય- ” ”	૭૨	૦-૪
એ વૃદ્ધ પુરુષ!- ” ”	૫૬	૦-૪
આશાને અજવાળે- ” ”	૫૬	૦-૪
અબજ બાપા-કે૦ના મહાન સંતનું ચરિત્ર	૪૮	૦-૪

સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

ડૉ. ભદ્ર પાસે, પોસ્ટ બોક્સ નં. ૫૦, અમદાવાદ અને
હાલબાદેવી રોડ, હાથી બિલ્ડિંગ, ત્રીજા માળે, મુંબઈ-૨

ગ્રંથોનું સૂચિપત્ર

ઉત્તમ-ધાર્મિક ગ્રંથો—

પૃષ્ઠ મૂલ્ય

સંપૂર્ણ મહાભારત—ભાષાંતર-દળદાર સાત ગ્રંથોમાં...	૫૨૦૮	૪૫-૦
ઉપનિષદો—૧૧૨ સરળ સુસ્તીથી-ભાષાંતર-ચાર ભાગમાં	૧૦૦	૪-૦
મહાભારતનું સાંતિપર્વ—ચૈત્રધર્મ, આપદધર્મ અને મોક્ષધર્મ—ચારે વર્ણ, આશ્રમના સામાન્ય ધર્મો, વિશેષ, મુખ્ય તથા મૌલ્યધર્મો ઇત્યાદિ ...	૮૫૧	૭-૮
માનસ રામાયણ—બે ભાગમાં, દોહા-ચોપાઈ દિગ્દી લિપિમાં અને અર્થ ગુજરાતીમાં ૩૦ ચિત્રો સાથે ..	૧૪૦૦	૭-૦
દુલસીકૃત રામાયણ—બે ભાગમાં, દોહા-ચોપાઈ ગુજરાતી લિપિમાં અર્થ સાથે ૩૬ ચિત્રો સાથે	૧૪૩૨	૭-૮
વાલ્મીકિ રામાયણ—ભાષાંતર ૩૭ ચિત્રો માટે, મોટા અક્ષરો	૧૫૨૮	૧-૮
ગિરધરકૃત રામાયણ—મ્હવિ ગિરધરદાસની હસ્તપ્રત ઉપરથી	૭૬૨	૪-૮
લઘુ યોગવામિષ્ઠ મહાભૂવા ઇવનની હરેક પળ યોગપૂર્ણ વિતાવવા સલાહ પ્રેરણ અનેક પુસ્તક ...	૫૨૮	૨-૮
યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણ—ચારે દળદાર ગ્રંથો, વૈરાગ્ય, મુમુક્ષુ કલ્પતિ, રિપતિ, ઉપશમ ને નિર્વાણ—આઠ પ્રકરણો	૧૬૦૮	૧૨-૦
દત્ત-પરશુરામ અથવા આત્મદર્શનયોગ ભગવાન દત્તાત્રેય પ્રણીત ત્રિપુરાહરણ જ્ઞાનખંડ વિનૃત સમજણ અને વિચારણ સાથે ૩૪૪	૨-૦	
શ્રીમદ્ ભાગવત—બે ગ્રંથમાં ભાષાંતર-આશુત્થિ ૧૧મી, ૨૭ ચિત્રો	૧૨૪૦	૮-૦
એકાદશ સ્કંધ—મૂળ સહિત સરળ ભાષાંતર ...	૪૮૦	૧-૪
મહાવાક્ય રત્નાવલિ—સરળ અર્થ સાથે .	૧૪૪	૦-૧૨
વિચાર ભાગર-વેદાંતના મેઢવાક પુસ્તકોનું દોહા .	૪૬૨	૨-૮
ભાગવતી (દેવી) ભાગવત—સરળ ભાષાંતર, મોટા અક્ષરોમાં	૬૨૮	૧-૦
મનુસ્મૃતિ—સરળ ભાષાંતર, મૂળ શ્લોકો સહિત .	૧૪૦	૩-૦
પાતંજલ યોગસૂત્ર—ભગવાન પતંજલિના યોગ સૂત્રો, અર્થ તથા સ્વામી વિવેકાનંદના વિવેચન સાથે .	૧૬૨	૧-૦
જ્ઞાનયોગ—આત્મા, વ્યાવહારિક વેદાંત કલ્યાણનો પથ, વાજપયેક્ય અને મેત્રેયી-વગેરે ઉપર વિવેકાનંદે આપેલા વ્યાખ્યાનો	૨૩૧	૦-૧૨
રાજયોગ—(સ્વામી વિવેકાનંદન) સાધન, પ્રાણ, પ્રાણનુ અભિગિગક રૂપ, પ્રાણનો ગુણ, પ્રત્યાહાર, મારણ, ધ્યાન, સમાધિ ઇત્યાદિ	૧૩૧	૦-૧૨

- આખ્યાનમાળા-અંથ ૧ લો તથા ૨ ભો-સ્વં અનંત-
 પ્રસાદકૃત નાપિ-મુનિઓ તથા દેવ-દેવી-
 ઓના કુલ ૪૩ આખ્યાનોનો ઉત્તમ સંગ્રહ ૧૪૨૮ ૧-૦
- વૈદક વિનય-દરોજના સ્વાધ્યાય માટે પસંદ કરી ચૂટેલા
 ૩૬૦ વેદમંત્રો, ભાષાતર-વિસ્તૃત સમન્વિત સાથે ૮૪૦ ૩-૧૨
- મોક્ષમાળા-શ્રીમદ્ રાજ્યદ્રુત જ્ઞાનતત્ત્વજ્ઞાનનું ઉત્તમ પુસ્તક
 મહાત્મા ગાધીજીના પરિચય સાથે ... ૧૮૦ ૧-૪
- હું કોણુ ? અથવા ઉદાભક્તનું આત્મદર્શન- ...
 લેખક : સ્વામી માધવજીયજી (નૂજ પ્રતો ડી.) ૩૮૪ ૨-૦
- અષ્ટાવકગીતા-શ્લોકો તથા સરળ અર્થ ... ૭૨ ૦-૮
- ઉપદેશસારસંગ્રહ-મહાત્મા તિરુવલ્લુવરના વેદતુલ્ય ઉપદેશો ૩૮૪ ૧-૮
- સુબોધરત્નાકર-ધર્મનીતિના પ્રેરક ૧૦૫ દષ્ટાંતો ... ૩૦૦ ૧-૮
- દૃઢચતુર્ગ અને છાંછાણુની ગૌ-અભયદેવ સમર્પિત
 ઉત્તમ વિચારતરંગ તથા બહુમુદ્રિતનું સરળ ભાષાતર ૩૨૪ ૧-૦
- આર્યધર્મનીતિ ને આણુક્યનીતિસાર-પસંદ કરી ચૂટેલા
 ધર્મનીતિના શ્લોકો, સરળ અર્થ સાથે ... ૨૦૮ ૦-૮
- વિષ્ણુની વાદે ને રામાયણુની રત્નપ્રભા-ઉપદેશયુક્ત સંગ્રહ
 આધુનિક અને રામાયણુયુગની તુલના સાથે ૧૧૪ ૦-૪
- વિષ્ણુસહસ્રનામ-ભગવાન વિષ્ણુના હજારનામો, અર્થ સાથે ૧૨૮ ૦-૪
- વિષ્ણુસહસ્ર નામાવલિ દર્શન ભગવાન વિષ્ણુના હજાર
 નામો અર્થ તથા વિસ્તૃત વિવરણ સાથે... ૨૨૦ ૦-૬
- અવધૂતગીતા-નૂજ શ્લોકો તથા સરળ ભાષાતર ... ૧૫૨ ૧-૦
- આત્મરામાયણુ-રામાયણુની દ્વંદ્વ કથા સાથે તત્ત્વજ્ઞાન
 સમન્વિત અધ્યાત્મ વિષયનું સરળ પુસ્તક ૧૪૦ ૦-૧૨
- શુભશુકિતિવિવેક-તત્ત્વજ્ઞાન, વાસનાક્ષય અને મનોનાશ
 કરી મુક્તિ માટે માર્ગદર્શન આપતો સ્વામી
 વિદ્યારણ્યકૃત પ્રાચીન ગ્રંથ ... ૨૨૦ ૧-૪
- પરમાનંદની પ્રાપ્તિ-લે. ધીરજલાલ સાગ્રિયાઃ શુદ્ધદૈત
 મતથી બહાનું નિરૂપણ કરતું પુસ્તક, રસિક વાતચીતરૂપે ૨૬૪ ૧-૮
- પ્રભુમયજીવનનું રહસ્ય-મહાપુરુષોના ઉપદેશની વાનગી
 તથા બજ્જો, ધ્યાન, આદિ ૧૬૮ ૧-૦
- વિદુરનીતિ-શ્લોકો તથા સરળ ભાષાતર ... ૧૬૮ ૦-૧૨

જીવન પગલે-(કાવ્યો)-જીવનપથ સમજવાની પ્રેરણા

આપતો કાવ્યસંમદ ... ૧૧૨ ૭-૧૦

મીરાં અને નરસિંહ-(સંપાદક : ન્યાયમૂર્તિ હરસિંહભાઈ

દિવેદિયા) પસંદ કરેલાં ૧૯૩ ભજનો તથા પદો ૧૦૪ ૦-૧૨

આત્મવિલાસ-જીહ્વાજી દક્ષિણિન્દુભાઈ વેદાંત સમજાવતો મંથ ૩૪૪ ૨-૦

શ્રી જ્ઞાનેશ્વરી ભગવદ્ગીતા-ભગવાન જ્ઞાનેશ્વરે લખેલી અનેક

દાખલા-દશાવધી ગીતા સમજાવતી 'ભાવાર્થ'

દીપિકા'ની દીક્ષના મરણ અર્થે સાથે ... ૮૮૮ ૪-૦

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા-ગુજરાતી સરવાળા તથા પંડિત

નીલકંઠની વિસ્તૃત દીક્ષા સાથે, ૩૫૭ ૧-૧૦

શ્રીભગવદ્ગીતા-એક બાળુ શ્લોક ને બીજી બાળુ ભાષાવર્ત,

બોડ'પદીના પૃષ્ઠો ... ૪૮૦ ૦-૮

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા-માત્ર ગુજરાતી ભાષાવર્ત

આવૃત્તિ ૨૦ મી, બોડ'પદીનાં પૃષ્ઠો ... ૨૮૮ ૦-૪

ઉત્તરગીતા-અનુનંદે ઉત્તરાવસ્થામાં શ્રીકૃષ્ણે આપેલા તત્વ-

બોધનો સરળ અનુવાદ મૂળ શ્લોકો સાથે ... ૧૪ ૦-૬

સંતવાણી તથા ઉપદેશો-

અખજી બાપા-કચ્છના મહાન સંતનું ચરિત્ર ... ૪૮ ૦-૪

પરમજીવી થવાના ઉપાય-શ્રીમત્પુરાનસર્માના ધાર્મિક

ન્યાયમાનોનો હપથોગી સંમદ ૩૩૬ ૨-૦

રામકૃષ્ણકથામૃત-ઉપદેશો, બોધક વાતચીતના પ્રસંગો ૬૦

હીવાને સાગર-પ્રજુપ્રાપ્તિ અને જીવનસાધ્યનો ઉત્સાહ ૮૦૦ ૫-૦

આપતી શ્રી સાગરની મજાનો મંત્ર ... ૪૮૦ ૪-૮

અખાની વાણી-અધરા સંપદોના અર્થ સાથેની ત્રીજી આવૃત્તિ ૫૦૪ ૩-૦

પ્રીતમદાસની વાણી-બોજ, હપ્થા, કાકા, મહિના છ.નો સંમદ ૫૧૦ ૨-૮

ભજનસાગર-જીહ્વાજી ભક્તોનાં ૯૩૧ ઉત્તર ભજનોનો સંમદ ૬૮૮ ૨-૮

તુકારામજી-સંત તુકારામના પસંદ કરેલા અભંગોનો સંમદ

મરાઠીમાં ... ૧૨૦ ૦-૫

દાસબોધ-ભક્તિનિરૂપણ, જન્મદુઃખનિરૂપણ, નવ પ્રકારની

ભક્તિ, ભક્તિનિરૂપણ, પિંડ અને અપારંપર, આગમ્ય

વિચાર ૬૦ અનેક પ્રકારના સમર્થ રામદાસના ઉપદેશો ૧૪૮ ૨-૮

સ્વભામી રામતીર્થના સદુપદેશો—આત્મકૃપા, બ્રહ્મચર્ય			
રાષ્ટ્રીય ધર્મ, આત્મસાક્ષાત્કારનો વિધિ, પ્રારબ્ધ			
નદિ પણ પુરુષાર્થ, ચક્રનું રહસ્ય, આનંદ, જીવતો			
કેલ છે ? વગેરે બાબતો સમજાવતાં—			
વ્યાખ્યાનો ઇત્યાદિ—(અંક ૧ લા ૩૫૫) ...	૫૬૪	૨-૮	
સદુપદેશો—(અંક ૩ ના ૩૫૫) ...	૫૨૦	૨-૮	
તુકારામ ગાથા—એ અંશોમાં—મહારાષ્ટ્રના સુપ્રસિદ્ધ સંત			
તુકારામે લખેલા પ્રભુપ્રેમ ભક્તિ, જ્ઞાન અને વેરાગ્યપ્રેરક			
૪૧૪૧ મરાઠી અભંગોનું સરળ ભાષાતર	૧૮૪૦	૬-૦	
સ્વભામી વિવેકાનંદના ઉપદેશો—ધર્મ એટલે શું ? ભક્તિનું			
ખરું સ્વરૂપ, વેદાંતનું કાર્ય, ભરતખંડનું ભવિષ્ય,			
આપણું જીવન, પુનર્જન્મ, ભક્તિયોગ, મુક્તિપૂર્ણ,			
પ્રભુપ્રેરિત વાતો, પત્રો ઇત્યાદિ			
સદુપદેશો (ભાગ ૪-૫ ૩૫૫) આજ્ઞા ૨ છ	૬૦૦	૨-૪	
ભક્તિયોગ—આજ્ઞા ૨ છ (ભાગ ૮મા ૩૫૫) ...	૩૮૪	૧-૮	
પાતંજલિયોગ ને જ્ઞાનયોગ (ભાગ ૧૦-૧૧ ૩૫૫)	૫૬૦	૨-૦	
વિવેકાનંદસાર—વિવેકાનંદના સમગ્ર ઉપદેશોના સારરૂપે			
વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ ઉપયોગી	૨૬૪	૨-૦	
<u>પ્રતો તથા વીર પુરુષોનાં જીવનચરિત્રો—</u>			
સ્વભામી સ્વલોકનંદ—ચરિત્ર ને ઉપદેશો ...	૩૨૮	૧-૮	
સાઈબાબા—શરદીના પ્રખ્યાત સંતનું ચરિત્ર ...	૪૩૬	૩-૦	
રામકૃષ્ણ પરમહંસ—પ્રેરણાદાયી અદ્ભુત ચરિત્ર ...	૬૦૮	૨-૮	
સ્વભામી વિવેકાનંદ—બાળપણથી સમાધિ પર્્યંતના ...			
જીવનના બધા પ્રસંગો આલેખતું વિસ્તૃત ચરિત્ર...			
૭૮૪	૩-૦		
સ્વભામી રામતીર્થ—વિસ્તૃત ચરિત્ર, વેદાંતના ઉપદેશો સાથે			
૬૭૨	૩-૦		
સંત તુકારામ—મહારાષ્ટ્રના સુપ્રસિદ્ધ સંતનું ચરિત્ર...			
૬૪૮	૨-૮		
સૈતન્ય મહાપ્રભુ—ત્રણ અંશોમાં, વિસ્તૃત ચરિત્ર ...			
૧૫૬૬	૬-૮		
જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ ને મહાત્મા એકનાથ : બે ચરિત્રો			
૫૦૪	૨-૮		
સ્વભામીશ્રી બ્રહ્માનંદજી ને શિવાનંદજીનાં ચરિત્રો			
૪૨૪	૧-૬		
શ્રી રામચંદ્રદાસ ને નાગમહાશયનાં ચરિત્રો ...			
૩૩૬	૧-૦		
મહાત્મા સરયુદાસજી, બૃધરભક્ત ને }			
મહાત્મા જાનકીદાસજીનાં ચરિત્રો }			
૨૫૬	૦-૧૦		

લોકચરિત્ર-નાભાકૃત લક્ષ્મણભાઈ નાદિ આવેલા	
મહાન રત્ન લક્ષ્મણના અદ્ભુત અને પ્રેરણાદાયી ચરિત્રો	૫૨૮
આદર્શ ચરિત્રસંગ્રહ-ભાગ ૨ ભે-બોધક ૭૦ દ્વારા ચરિત્રો	૬૨૪
મુન્નિલમ મહાભારત-૬૬ મુન્નિલમ સુદી સતોના ચરિત્રો	૭૫૬
નાનક દ્વંચ ચરિત્ર, અન્ય નવ મુન્નિલમના દ્વંચ પરિચય સાથે	૭૨
મહાધર્મ દયાનંદ-૨૪રાતના મહાન જ્યોતિર્ધરનું ચરિત્ર	૧૫૨
મહાવીર-ભગવાન મહાવીરનું દ્વંચ ચરિત્ર	૫૬
રમણ મહાધર્મ-(યે સ્વામી માધવતીર્થ) દ્વારા પરિચય ને બોધ	૧૮૪
શ્રી તેલંગ સ્વામી, વિદ્યુદ્ધાનદેવ તથા પૌદારીબાબાના ચરિત્રો	૮૮

ઐતિહાસિક તથા સાહિત્યવિષયક ગ્રંથો—

ભારતના વીરપુરુષો-ઐતિહાસિક ૪૦ વીર પુરુષોના ચરિત્રો	૩૩૬
વીર દુર્ગાદાસ અથવા મારુ સરદારો-મારવાડના રાજપૂત યુગના આ નરેસરીનું વીરત્વમયું જ્ઞાત ..	૩૦૪
દેવચની લોકવાર્તા-(લે. શ્રી કુંભરણી ધરમણી સપ્ત) ..	
દેવદેશની રાજપૂત યુગની ઇતિહાસ આલેખનો ગ્રંથ	૩૫૪
સાહિત્યપ્રારંભિકા-ગુજરાતી સાહિત્યના વિમલનો ..	
ઇતિહાસ વિદ્યાથીઓ મટિ ખાસ હપથોગી ..	૧૫૨
ગુજરાતની ગદ્યલેખના-(દી બ કૃષ્ણલાલ જવેરી સંપાદિત)	
જુદીજુદી ૮૬ હાસ્ય ગ્રંથોનો સંગ્રહ ..	૧૮૦
જયભારતી (કાવ્ય) શ્રી 'શયદા'કૃત. ભારતની ચડતી-પડતીનું દિગ્દર્શન	૩૬

ખાસ સ્ત્રીવિષયક ગ્રંથો—

સ્ત્રીઓના વિવિધ પ્રશ્નો-સ્ત્રીઓની કેળવણી, લગ્ન, વારસા-હક, ગામડાની સ્ત્રીઓના પ્રશ્ન, કાર્યક્ષેત્ર સારીરિક સંપત્તિ ગૃહકર્મ તથા સ્ત્રીઓની ફરજ છં અનેક વિષયો	૨૬૪
કલ્યાણમયી વાર્તાના સ્વરૂપમાં સ્ત્રીતત્ત્વની ભાવનાને રમ્બ કરતો ગ્રંથ સ્ત્રીઓના રોગો અને તેના હપથો સાથે આજ્ઞાતિ ર ૭ ..	૨૨૪
ભારતની દેવીઓ-ગ્રંથ ગ્રંથ : પ્રાચીન તથા અર્વાચીન પરંપરાઓના ચરિત્રો : સૌથી મોટા ને સમ્પૂર્ણ સંગ્રહ	૨૨૬૮
દયાળુ માતા અને સદગુણી પુત્રી-સ્ત્રીવિષયકી દ્વારા ચાર વાર્તા-આલિંગ્યો માટે ખાસ હપથોગી	૧૧૦

દ્વંદ્વી પ્રાતી-અંથ ૧ લો-સામાજિક નિર્દોષ ૬૬ વાંતો	૫૮૮	૨-૮
“ - , ૨ જો-કુટુંબ માટે ઉપયોગી ૫૭ વાંતો	૫૭૬	૨-૮
દ્વંદ્વી વાંતો-અંથ ૫ મો-શ્રીપુરુષને ઉપયોગી ૫૬ વાંતો	૪૦૮	૨-૮
“ - , ૬ જો-સર્વ માટે ઉપયોગી ૮૬ વાંતો	૭૨૦	૨-૮

શ્રી-વૃદ્ધો-ખાલ્લકો માટે ઉપયોગી સ્વર્ગનાં પુસ્તકો—

સ્વર્ગનું વિમાન-મક્તિમાર્ગના દ્વંદ્વી ૩૨૫ રમૂજ દાખલા	૩૭૨	૨-૦
સ્વર્ગની દ્વંદ્વી-સદ્વર્તન રાખતા શીખવનારું પુસ્તક ...	૩૭૨	૨-૦
સ્વર્ગનો ખતનો-મક્તિમાર્ગના સરળ ત્રીજો ચોપડી ...	૩૧૨	૨-૦
સ્વર્ગનો પ્રકાશ-જ્ઞાન અને પરમાર્થનો સંબંધ તથા ...		
પાનલ હરનાયની ભણવાલાયક વાંતો ...	૩૩૬	૨-૦
સ્વર્ગનો આનંદ-મક્તિના અનેક પ્રકારો ઇત્યાદિ ...	૩૬૦	૨-૦
સ્વર્ગની નિહંગી-કંઠાળ મનોહરને માટે ભોમિયાશયે	૩૦૦	૨-૦
સ્વર્ગની સડક સ્વર્ગપ્રાપ્તિ માટેનો રસ્તો બતાવનાર	૪૬૮	૨-૦
સંસારમાં સ્વર્ગ-સંસારને સ્વર્ગરૂપ બનાવનારું પુસ્તક	૩૪૮	૨-૦
સ્વર્ગની સીડી-મોક્ષમાર્ગના ૧૨ પગથિયાની સમજ ..	૩૬૦	૨-૦
સાચું સ્વર્ગ-મક્તિ ને જ્ઞાનવિષયક સાદી વાંતો ...	૪૬૨	૨-૦

ઉત્સાહ અને ચેતનાપ્રેરક ગ્રંથો—

અંતરની વ્યથા-લે. ‘સોપાન’ હૃદયના બિંદાણમાંથી		
ભૂખની સાચી પાચ ભવાળાઓ જીવનને		
આબાહ રીતે દંડ ટેકીલું બનાવી ખરા સહ		
પર લાવે છે ૧૬૨	૧-૪	
આત્મનિરીક્ષણ ને સંકલ્પ-રમણલાલ વળેસાઈનું વ્યક્તિજાત		
અને સમાજની નિર્બળતા ઉપર ટોકિયું કરી સ્વસુધારણા		
માટે પ્રેરણા આપણ ઉત્તમ પુસ્તક ..	૧૬૮	૧-૦
સુબોધપુષ્પવાટિકા-ચોખસાદીકૃત નીતિવિષયક, મધુર અને		
હૃદયમાંથી શેલીમાં લખાયેલું પુસ્તક: રામની અને ત્યાગીની		
રહેણીકરણી, મૌનનો મહિમા, શિક્ષણનું ફળ ઇત્યાદિ	૧૩૬	૦-૫
સુબોધ કથાસાગર-બોધદાયક ૫૦૫ દષ્ટાંતોનો સંગ્રહ	૪૬૪	૨-૦
આગળ ધસો-ચેતનાપ્રેરક મહાનું ગ્રંથ (આશ્વત્થિ ૩૭)	૪૬૮	૨-૮
ભાગ્યના સ્વપ્નાઓ માણસ પોતાનું ભાગ્ય પોતાના હાથે જ		
કેવી રીતે રચી શકે છે, તે બતાવતું દષ્ટાંતો સાચેનું		
ઉત્સાહપ્રેરક પુસ્તક ૫૬૪	૨-૮	

- સુખી જીવનના સાધન-વ્યાવહારિક સુખ મેળવી આનંદી ...
 જીવન માળવા ઉત્સાહ પ્રેરણા પુસ્તક... ૩૧૨ ૧-૬
- આદર્શ દર્શનમાળા-ભાગ ૧-૨-મહાપુરુષોના જીવનપ્રસંગો
 પંચમી બોધક અને અનુકરણીય ૮૧૬ દર્શનોના સંગ્રહ ૬૨૮ ૪-૦
- કલાજ્ઞાનું-શ્રમજીવીઓનાં અનેકવિધ દુઃખોના તાદરસ ચિતાર
 રત્ન કરી નવલકથા (અખન સિંકલેરકૃત) ૬૬૬ ૩-૦
- શુભસંચય-(ભાગ ૧, ૨ ને ૬) જુદી જુદા ત્રણ જગ્યામાં
 પરમજ્યુ ક્વાઓ તમા ઉપયોગી માહિતીના
 ૪૦૧ લેખોના ઉપયોગી સંગ્રહ... ૧૪૫૨ ૫-૫

વૈદક તથા વિજ્ઞાનના ગ્રંથો—

- આર્યસિપદ્ અથવા હિંદુસ્તાનનો વૈદ્યરાજ-૧૦ મી આવૃત્તિ:
 અનેક વનસ્પતિઓના ગુણ-રોગ, ઉપયોગ તેમ જ રોગો,
 તેનાં લક્ષણ તે કારણ તથા ઉપચારોનો મહાન ગ્રંથ ૮૩૨ ૧-૦
- આપણો ખેતરાક-લે. મિતુ ગણતરી; જેના કવે ને રહેશે
 ખેતરાક લેવા નેઈ એ ? તે વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિ સમન્વિત પુસ્તક ૧૨૦ ૦-૧૨
- ઓષધિ કલ્પલતા-જડ અને લઠીલા રોગો ઉપર ૪૩
 વનોષધિઓના સેવન વિશે સમન્વિત ... ૧૧૨ ૦-૧૨
- વૈદક સંખ્યાધી વિચારો-જે ગ્રંથમાં, આરોગ્ય અને વૈદ્યને
 લખતા ઉપયોગી રહી લેખોનો સંગ્રહ ૧૧૧૬ ૩-૧૨
- આયુર્વેદ નિબંધમાળા જે ગ્રંથમાં, વૈદ્યલિંગચંદ તારા-
 ચંદ્રકૃત: આયુર્વેદ પ્રમાણે અનેક રોગ, તેનાં લક્ષણ, કારણ,
 ઉપાયો તેમ જ અનુભૂત ઉપચારો જ્ઞાતો કૃતમ ગ્રંથ ૧૧૫૨ ૪-૪
- આરોગ્ય વિશે સામાન્ય જ્ઞાન-મં. ચાંદીકૃત: દરીરચના,
 હવા પાણી, ખેતરાક, કસરત, કપડા, પશ્ચીના તથા મુદ્દી-
 ના ઉપચાર, અસ્ત્રાવ, અભેદના સ્ત્રી-પુરુષનું સ્વચ્છ વર્તણૂક ૧૨૦

દ્વંદ્વીય-પ્રાતી-અંથ ૧ લો-સામાજિક નિર્દોષ ૬૧ વાતો	૫૮૮	૨-૮
૧ - " ૨ જો-કુદુંબ માટે ઉપયોગી ૫૭ વાતો	૫૭૬	૨-૮
દ્વંદ્વીય વાતો-અંથ ૫ જો-સ્રીપુરુષને ઉપયોગી ૫૬ વાતો	૪૦૮	૨-૮
" - " ૬ હી-સર્વ માટે ઉપકારક ૮૬ વાતો	૭૨૦	૨-૮
શ્રી-વૃદ્ધો-ખાલકો માટે ઉપયોગી સ્વર્ગનાં પુસ્તકો—		

સ્વર્ગનું વિમાન-ભક્તિમાર્ગના દ્વંદ્વીય ૩૨૫ સમૂહ દાખલા	૩૭૨	૨-૦
સ્વર્ગની દ્વંદ્વીય-સદ્વર્ગનાં રાખતાં શીખવનારું પુસ્તક ...	૩૭૨	૨-૦
સ્વર્ગનો ખતનો-ભક્તિમાર્ગના સરળ ત્રીજા ચોખ્ખા ...	૩૧૨	૨-૦
સ્વર્ગનો પ્રકાશ-જ્ઞાન અને પરમાર્થનો સંબંધ તથા ...		
પાનસ દરનાયની બધુવાલાયક વાતો ...	૩૩૬	૨-૦
સ્વર્ગનો આનંદ-ભક્તિના અનેક પ્રકારો ઉત્પાદિ ...	૩૬૦	૨-૦
સ્વર્ગની નિદગી-કંઠાળ મનોદયાને માટે બોમિયાશ્વે	૩૦૦	૨-૦
સ્વર્ગની સડક સ્વર્ગપ્રાપ્તિ માટેનો રસ્તો બતાવનાર	૪૬૮	૨-૦
સંસારમાં સ્વર્ગ-સંસારને સ્વર્ગરૂપ બતાવનારું પુસ્તક	૩૪૮	૨-૦
સ્વર્ગની સીડી-ભક્તિમાર્ગના ૧૨ પદધિયાની સમજ ...	૩૬૦	૨-૦
સાચું સ્વર્ગ-ભક્તિ ને જ્ઞાનવિષયક સાદી વાતો ...	૪૬૨	૨-૦

ઉત્સાહ અને ચેતનાપ્રેરક ગ્રંથો—

અંતરની વ્યથા-શ્રે. 'સોપાન' હૃદયના જીંડાણમાંથી		
ભૂખની સાચી પાંચ જ્વાળાઓ જીવનને		
આબાદ રીતે દૈદ ટેકીલું બનાવી ખરા રાહ		
૦ પર લાવે છે	૧૬૨	૧-૪
આત્મનિરીક્ષણ ને સંકલ્પ-રમણલાલ વંદેસાર્જનું વ્યક્તિગત		
અને સમાજની નિર્બંધતા ઉપર ડોકિયું કરી સ્વમુદારણા		
માટે પ્રેરણા આપત્ત ઉત્તમ પુસ્તક ...	૧૬૮	૧-૦
સુબોધપુષ્પવાટિકા-રોજસાદીકૃત નીતિવિષયક, મધુર અને		
હૃદયમાહી શેલીમાં લખાયેલું પુસ્તક: રામની અને ત્યાગીની		
રહેણીકરણી, મીનનો મહિમા, શિક્ષણનું ફળ ઉત્પાદિ	૧૩૬	૦-
સુબોધ કથાસાગર-આધ્યાત્મિક ૫૦૫ દેશતોનો સંગ્રહ	૪૬૪	૨
આગળ ધસો-ચેતનાપ્રેરક મહાન ગ્રંથ (આવૃત્તિ ૩જી)	૪૬૮	-
ભાગ્યવતા સદાઓ માણસ પોતાનું ભાગ્ય પોતાના હાથે જ		
કેવી રીતે રચી શકે છે, તે બતાવતું દેશતો સાચેનું		
ઉત્સાહપ્રેરક પુસ્તક	૫૬૪	-